

પક્ષપાત રહિત શ્રી શ્રુતિબોધ.

શ્રી શ્રુતિબોધના હસ્થરજ સ્વયં ગુરુ રૂપે પ્રગટ થઈને કર્તા છે. શિષ્ય તો નિમિત્ત માત્ર જ છે.

મુમુક્ષુઓના હિતાર્થે

કર્તા:—

રીમદ્ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય દંડી સ્વામી શ્રી
ગુરુ પ્રજ્ઞાનાનન્દ સરસ્વતી શિષ્ય પૂર્ણાનન્દ સરસ્વતી

સ્થળ:—શ્રી ક્ષેત્ર મુખેશ્વર સૂર્યદેહા ઉત્તરવાહિની
તાપીતટે સુરત થઈને.

મુમુક્ષુ જીવાત્માએ આ શુદ્ધિ પત્ર વાંચીને મંથ વાંચવાનો આરંભ કરવો, બીજા વ્યાકરણાદિ દોષો પણ સુધારી વાંચશો.

પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
કેટાની નીચે		શ્રીમદ્	શ્રીમત્
૨	૩	પરમપ્રીય આત્માઓ	પરમપ્રિયમુમુક્ષુ જીવાત્માઓ
૩	૨૦	જાનીતું લક્ષણ છે	જાતીનો ધર્મ છે
૪	૧૭	શ્રુતિ માતા તો	શ્રુતિ જ્ઞાતાનો
૬	૨૧	નિંદા	નિંદા
૮	૫	એવાં	એવાં
૮	૧૪	પ્રાણપ્રજ્ઞા	પ્રાણપ્રજ્ઞા
૧૧	૨૦	પ્રત્યગ આત્મા	પ્રત્યગાત્મા
૧૨	૧૦	પ્રત્યક્ આત્મા	પ્રત્યક્ આત્મા
૧૩	૯	સર્પ ખેડેલો હતો	સર્પ ખેડો
૧૪	૨૦	કિંચિત્	કિંચિત્
૧૬	૧૪	આરોપ કરીએ છીએ	આરોપ કરાય છે
૧૮	૧૨	પ્રવેશ	પ્રવેશ
૧૮	૧૭	તથા	તથા
૨૮	૧૬	અવધૂત	અવધૂત
૩૧	૧	વિવિધદશા	વિવિધદશા
૩૨	૬	આશિંગ સન્યાસ	આ લિંગ સન્યાસ
૩૭	૮	માટે પણ ઉપસંહાર	માટે ઉપસંહાર પણ
૪૧	૧૯	વિષયાશક્તિ	વિષયા સંકિત
૪૨	૧૧	સર્વાત્મા ભાવ	સર્વાત્મ ભાવ
૪૨	૧૪	તુરીયાતીત	તુરીયાતીત
૪૪	૨૧	કરવી.	કરવી ?
૪૫	૨૧	બીજાના સ્વભાવ	બીજાના સ્વભાવ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૧૬૮ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ પદ્મપાલ રહિત શ્રી શ્રુતિબોધ

વિષય ૫૨:૫૨

ॐ પક્ષપાત રહિત શ્રી શ્રુતિબોધ.

શ્રી શ્રુતિબોધના ઇશ્વરજ સ્વયં ગુરૂ રૂપે
પ્રગટ થઇને કર્તા છે. શિષ્યતો નિમિત્ત
માત્ર જ છે.

મુમુક્ષુઓના હિતાર્થે

કર્તા :—

શ્રીમદ્ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય દંડી સ્વામી શ્રી
ગુરૂ પ્રજ્ઞાનાનન્દ સરસ્વતી શિષ્ય પૂર્ણાનન્દ સરસ્વતી.

સ્થળ :—શ્રી ક્ષેત્ર ગુપ્તેશ્વર સૂર્યદેહા ઉત્તરવાહિની
તાપીતટે સુરત થઇને.

ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ : અર્પણ પત્રિકા ::

શ્રી શ્રુતિ માતાને પોતાના બાળકોમાં પદ્મપાત છે નહિ.
બોધ પણ તેવોજ છે. મારો પણ નિશ્ચય છે કે આ સમષ્ટિ
જગતના આત્માઓ મારા સ્વરૂપજ છે. માટે મારા પરમપ્રિય
આત્માઓ; આ શ્રી શ્રુતિ બોધનો દિવ્ય લેખ હું તમોને
અર્પણ કરું છું.

ૐ તત્ સત્

— સૂચના —

મારા પરમપ્રિય આત્માઓ; આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે
સર્વોત્તમ સાધન આ મનુષ્ય શરીર છે. એ શરીર અમૂલ્ય
છે; એને વ્યર્થ ગુમાવશો નહિ. સાવધાન થાઓ, બાળક
પ્રમાદ છોડો; આ સંસારના ભયંકર દુઃખમાંથી મુક્ત થવાને
માટે આપણી શ્રુતિ માતાના આ દિવ્ય બોધને બહુજ
પ્રેમપૂર્વક આદિથી અન્ત સુધી ભૂમિકા સંહિત વાંચશો, મનન
કરશો, વિચાર કરશો, અભ્યાસ કરશો તો નિમન જરૂર
આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે, અને આ સંસાર દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ
થશે. અને પરમ સુખને પ્રાપ્ત થશે.

ૐ તત્ સત્

ભૂમિકા.

મારા પરમપ્રિય આત્માઓ; શ્રી શ્રુતિના બોધ સંબંધી કંઈ લાખી શકાય નહિ. કેમકે શ્રુતિ સ્વયં બોધ રૂપ છે. હું કંઈ મોટો લેખક નથી, મને લખવાનો અભ્યાસ પણ નથી; હું સંસ્કૃત વિદ્યા પણ લખ્યો નથી; મને વ્યાકરણનું જ્ઞાન પણ નથી. વેદાન્તનો વિષય અતિ ગહન છે. સમજવો પણ અતિ કડણ છે. પણ અત્યાર સુધીના મારા મનન, વિચાર, અને અભ્યાસના પરિણામે મને જે બોધ થયો છે; તે ઈશ્વર સ્વરૂપ ગુરૂશ્રીની પ્રેરણાથી મારા આત્મબંધુઓને શ્રુતિમાતાનો બોધ થાય; તે ઉદ્દેશથી નિઃસ્વાર્થ ભાવે આ ટૂંકા લેખ દ્વારા ખતાવવાનો મારો આ અદ્ય પ્રયાસ છે.

આ શ્રુતિનો બોધ મુમુક્ષુ આત્માઓ અને મુમુક્ષુ આત્મરૂપ ભગિનીઓને બહોળા પ્રમાણમાં વિના મૂલ્યે વહેંચાય; જેથી તેને શ્રુતિમાતાનો દિવ્ય સંદેશ મળે; એ આ લેખ લખવાનો મારો મુખ્ય હેતુ છે.

શ્રદ્ધાળુ મુમુક્ષુઓ આ બોધનું સ્વધર્મ પરાયણ થઈ ઈશ્વર ગુરૂની ભક્તિ કરી મનન, વિચાર અને અભ્યાસ કરશે; તો તેનું પરમ કલ્યાણ થશે. એ વાત સ્પષ્ટ છે. જીવના કલ્યાણનો માર્ગ ખતાવવો એ જ્ઞાનીનું લક્ષણ છે, અને તે આજે ગુરૂ કૃપાથી માત્ર અંગુલી નિર્દેશરૂપે કાર્ય થાય, એમાં

હું ઈશ્વરની પરમકૃપા માનું છું. મને જે પ્રેરણા થઈ; તેનું કારણ ઈશ્વરની સ્વાભાવિક વાણી (શ્રુતિ) કહે છે કે “જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ અને અધર્મની વૃદ્ધિ થાય ત્યારે ઈશ્વરજ તેવે તેવે રૂપે પ્રગટ થઈને ધર્મનું સ્થાપન કરે છે”. કોઈ વખતે જ્ઞાન માર્ગનો છેક હોપ થઈ જવા લાગ્યો ત્યારે, ઈશ્વર શંકર રૂપ શ્રી શંકરાચાર્ય ભગવાન પ્રાદુર્ભવિ થઈને, સંન્યાસાશ્રમ ધારણ કરીને જ્ઞાન માર્ગનો પ્રચાર કરી; અવતાર કાર્ય સમાપ્ત કરીને પોતે કૈલાસ ગમન કરતી વખતે પોતાના શિષ્યોને જ્ઞાન માર્ગનું રક્ષણ કરવાનું સોંપીને કૈલાસ ગમન કર્યું. પછી તેમના પદ્મપાદાદિ શિષ્યોએ જ્ઞાનમાર્ગ ચલાવ્યો અને હજી પણ એ સંપ્રદાય ચાલુજ છે. મારા ગુરૂશ્રી કહેતા કે જ્ઞાનમાર્ગ ચલાવવો એજ આચાર્યશ્રીની સેવા છે. તે સંન્યાશ્રમ મેં ધારણ કરેલો હોવાથી મને સ્વાભાવિક રીતે ઈચ્છા થવીજ જોઈએ. તે ઈશ્વર રૂપ ગુરૂશ્રીની પ્રેરણાથી શ્રુતિમાતાના બોધને માટે મેં પ્રયાસ કર્યો છે. એ તો કહેવા માત્રજ છે. કર્તા તો ઈશ્વરરૂપ ગુરૂશ્રીજ છે. હું તો નિમિત્ત માત્રજ છું. આ શ્રુતિમાતાનો બોધ મને જે રીતે મળ્યો છે, તે રીતે બીજા મુમુક્ષુ આત્માઓ જે પ્રયાસ કરશે તો તેમને અવશ્ય બોધ થશે, માટે શ્રુતિમાતાના બોધને મારા જીવન વૃત્તાન્ત દ્વારા પ્રગટ કરું છું.

श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्री
गुरु प्रज्ञानानन्द सरस्वती शिष्य पूर्णानन्द सरस्वती.

જીવન વૃત્તાન્ત.

સંન્યાસીએ પોતાનું જીવન વૃત્તાન્ત ન લખવું જોઈએ કેમકે સંન્યાસધર્મથી વિરુદ્ધ છે; છતાં વિચાર કરતાં જાણાયું કે મને એમાં કંઈ લાભ હાનિ નથી. માટે જીવન વૃત્તાન્ત લખવાનું કાઈજ પ્રયોજન નથી, અને લખવું પણ નહીં જોઈએ પણ મારા પ્રમાણે મારા મુમુક્ષુ આત્માઓ જે પ્રયાસ કરશે તો તેમને અવશ્ય જોધ થશે; એમ ધારીને લખ્યું છે.

મારા આ સ્થિત શરીરની ઉત્પત્તિ અનાદિ ઔદિચ્ય અયાચક બ્રાહ્મણ કુળમાં તાપી નહીંથી એક માઈલને છેટે સુરતની પાસે એક ગામમાં થઈ છે. હું નાનપણથી ગુજરાતી છ ચોપડી લાણીને તુરતજ ખેતીના ધંધામાં જોડાઈ અજ્ઞાની માણસોની સાથે રહેવા લાગ્યો; એવા સમૂહમાં રહીને મારી બુદ્ધિ પણ જડ જેવી થઈ ગઈ; પણ મને સ્વાભાવિક શંકરના દર્શન કરવાની તથા કથાકીર્તન સાંભળવાની ઇચ્છા થતી કાંઈ વખતે કંતારેશ્વર મહાદેવમાં શ્રીશંકરાચાર્ય મહારાજ પધારેલા હતા, તે વખતે હું ત્યાં દર્શન કરવા જતો. ત્યાં જ્ઞાનમાર્ગની સારી રીતે ચર્ચા થતી હતી. પણ તેમાં મારે અધિકાર ન હોવાથી મારાથી સમજાવતું નહિ; પણ તે કથામાં આવી વાતો આવતી કે મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરીને

પણ જેણે ઇશ્વર પ્રાપ્તિનો પ્રયાસ ન કર્યો; તે મનુષ્ય પણ કરતાં પણ અધમ છે. તે દિવસથી મારા મનમાં ઇશ્વર પ્રાપ્તિને માટે બીજ રોપાયું, અને સાચી જુઠી સંધ્યા કરવા લાગ્યો; પણ મને પ્રતિબંધ બહુજ હોવાથી યથાર્થ રીતે થતું નહિ. હું મનમાં બહુજ મુંઝાયા કરતો પણ શું કરવું? એમ કરતાં સાડત્રીસ (૩૭) વર્ષની ઉમ્મર થઈ ગઈ, પણ બીજ રોપાયલું તે વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યું. અને પ્રતિબંધ પણ કાંઈ ઓછો થવા લાગ્યો. પછી તે વખતે મહાત્મા શ્રી નથુરામ શર્મા મને મળ્યા, અને તેમની પાસે મંત્ર દીક્ષા લઈને તે દિવસથી સંધ્યાદિ નિત્ય કર્મ, ગાયત્રી જપ અને શિવ પૂજનાદિ કરવા લાગ્યો. પણ મને વિશ્વ બહુજ હોવાથી બહુ આપત્તિઓ આવી પડતી, પણ હું તેમાં અધિકાધિક પ્રયાસ કરવા લાગ્યો, અને એવો નિશ્ચય કર્યો કે હવે આપણે માટે કળીયુગ છેજ નહિ; પણ સત્ય યુગજ છે, પછી મને સમજાયું કે ઇશ્વર પ્રાપ્તિને માટે પ્રથમ સાધન સ્વધર્મ પરાયણતા (નિષ્કામ કર્મ) અને ઇશ્વરની નિષ્કામ લક્ષ્તિ (નિષ્કામ ઉપાસના) છે. પણ હજી મારો પ્રતિબંધ રહેલો હોવાથી ખેતીના ધંધાથી મુક્ત થયો નહિ. હું ખેતરમાં હજી ખેડવા જતો, ત્યાં પણ મારો હંસ મંત્રનો જપ ચાલુજ રહેતો. હું બાર કલાક સુધી મજુરી કરતો. સાયંકાળે ભોજન કરતો. પણ મને આગસપ્રમાદ આવ-ભોજ નહિ. મારી નિંદ્રા પણ બહુજ ઓછી થઈ ગઈ; ને

મારો ઉત્સાહ વધવા લાગ્યો એટલે ઇશ્વર કૃપાથી હું ખેતીના
 ધંધામાંથી (૪૧ વર્ષે) મુક્ત થયો. તેથી મારું મનોબળ બહુજ
 વધવા લાગ્યું. પછી હું હઠયોગને માટે નેતિ ધોતી આસનો
 વિગેરે કરીને યોગાભ્યાસ કરવા લાગ્યો; પણ આહારાદિક ન
 કરતાં પ્રજાહારથી રહેવા લાગ્યો; તેથી શરીર મરણ તુલ્ય
 ભયંકર સ્થીતિમાં આવી ગયું. પછી અન્નનો અહાર કરવાથી
 શરીર સુધરવા લાગ્યું; તેમાંથી મને સગાંસંબંધીના તરફથી
 ઘણું શીખવાનું મળ્યું. અને નિશ્ચય થયો કે બધું સ્વાર્થનું
 છે; તે દિવસથી મને વિવેકાદિ સાધનની પ્રાપ્તિ થવા લાગી;
 તે પછી મહાત્માશ્રીના આશ્રમમાં મેં આતુર્માસ કર્યો ત્યાં રહીને
 મેં ઘણો અનુભવ મેળવ્યો; એટલે ઇશ્વરરૂપ હમારા સ્વામીશ્રી
 સુરતમાં હરિકૃષ્ણ નાગર ગૃહસ્થને ત્યાં પધારેલા હોવાથી હું
 ત્યાં ગયો, અને તેઓશ્રીને મેં પ્રાર્થના કરી કે મને
 સંન્યાસ આપો. એઓશ્રીએ મારા હૃદયની પરીક્ષા કરીને
 કહ્યું કે હવે તમારું હૃદય રંગાયું નથી, માટે બાહ્ય
 રંગ લગાવવાથી કાંઈજ લાભ મળશે નહિ; માટે તમે
 તમારા હૃદયને રંગ ચઢાવીને પછી બાહ્ય રંગ ચઢાવશો તો
 સંન્યાસ આશ્રમ પ્રજાદાતા થશે; પછી તેઓશ્રીએ મને કહ્યું
 કે તમારા કપાય પરિપકવ થશે; ત્યારે તમને સંન્યાસ આપીશ,
 માટે તમે વિવેકાદિ સાધન દઢ કરો. અને યોગવશિષ્ઠ ગીતાનું
 વિગેરે ભાષા ગ્રંથનો અભ્યાસ કરો; એમ કહીને પોતે કાશીનું

પધારી ગયા. પછી એઓશ્રીની આજ્ઞા પ્રમાણે મારાથી બને તે પ્રમાણે અભ્યાસ અને સત્સંગ કરવા લાગ્યો. પછી મને સમજાયું કે આત્મજ્ઞાનમાં દરેક મનુષ્યનો સરખોજ અધિકાર છે; પણ જેને વિવેકાદિ સાધન અને મુમુક્ષુતા હોય તેને ખીજાને નહિ. યોગવશિષ્ઠમાં એનાં ઘણાં દૃષ્ટાંતોદ્ધારા વશિષ્ઠ લગવાને રામચંદ્રજીને સમજાવેલું છે. શ્રીકૃષ્ણ લગવાને પણ ગીતાજીમાં અર્જુનને કહેલું છે કે સ્ત્રી વૈશ્યને શુદ્રની પણ મુક્તિ થાય છે. આવા વિચારથી મને કાંઈક સર્વાત્મભાવ થવા લાગ્યો. તેવામાં એક મહાત્માની પાસેથી મને મનના નિરોધનો ઉપાય બહુજ સુગમ રીતે કરી શકાય એવો લાલ મળ્યો. તેમણે મને કહ્યું કે તમે સોહમ્ મંત્રનો જપ કરો તે પ્રાણ ને મન બેઠેને સાથે જોડીને કરશો તો મનનો નિરોધ તુરત થશે. કૌષિતકી ઉપનિષદમાં ઇંદ્રે પ્રતર્દન રાજાને કહ્યું છે, કે પ્રાણપ્રથા ઉપાધિવાળો આત્મા બ્રહ્મ છે. પ્રાણ અને મન ઉભય એક તત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. એમ કરતાં ત્રણ વર્ષ વીતી ગયાં. એટલે હુમારા સ્વામીશ્રી પ્રરીથી સુરત પધાર્યા. પછી હું તેઓશ્રીની પાસે રહેવા લાગ્યો; અને મારાથી બને તેવી સેવા કરવા લાગ્યો. અને તેમની પાસેથી વેદાંતનો વિશેષ લાલ મળવા લાગ્યો. મને તેઓશ્રી ઇશ્વરરૂપજ દેખાયા, અને મારો તેઓશ્રીના ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ થયો. તેઓશ્રીએ પણ મારા હૃદયની પરીક્ષા કરીને આતુર્માસની સમાપ્તિએ મને

કાશીજી બોલાવ્યા. પછી હું મારી આજીવિકાના સાધનનો કોઈ સારા કામમાં (પરોપકારી) ઉપયોગ કરવાનો બંદોબસ્ત કરીને કાશીજી ચાલી ગયો. પછી તેઓશ્રીએ મને બહુજ પ્રેમપૂર્વક તથા વિધિપૂર્વક સંન્યાસ આપ્યો. અને મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરી અને સંન્યાસીના ધર્મ સમજાવ્યા. અને માંડક્ય ઉપનિષદ કારિકા સહિત સારી રીતે સમજાવ્યું. અને બીજા પ્રકરણ ગ્રંથો અને શ્રી શંકરાચાર્ય ભગવાનના આત્મબોધાદિ ગ્રંથો સમજાવીને કહ્યું; કે જેમ આપણે મરવાને વાસ્તે એક નાની સરખી છરી બસ છે; પણ બીજાને મારવું હોય ત્યારે ઘણા હથિયારની જરૂર પડે છે; તેમ આપણે સમજવાને માટે માંડક્ય ઉપનિષદ પુરતું છે. અને વધારામાં કહ્યું કે એનો મનન, વિચાર અને અભ્યાસ કરવાથી બ્રહ્માનુભવ થશે. અને સમજાવીને કહ્યું કે જેમ વડીલ, ડાકતરો પાસે તો ધાય છે; પણ અનુભવને માટે અનુભવી પુરૂષ પાસે અનુભવ લેવો પડે છે તેમ તમને મારાથી પરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે એ પરોક્ષ જ્ઞાનને માટે તમે વારંવાર મનન, વિચાર, અને અભ્યાસ કર્યા કરો, અને જ્ઞાનના રક્ષણને માટે વિવેક આદિ સાધનો દૈનિક કરતા રહેશો; અને તિતિક્ષા સહન કરવાને માટે એઓશ્રીએ મને આશીર્વાદ રૂપ અનુગ્રહ કરીને નિદિધ્યાસન રૂપ ભક્તિ કરવાનો ઉપદેશ કરીને બદરી કેદારેશ્વરની જગ્યાને માટે

હિમાલયમાં મોકલી આવ્યો. પછી મને સમજાયું કે ગુરૂશ્રીની
 કૃપાથી મને મન ગુરૂની પ્રાપ્તિ થઈ. પછી હું કાશીજી
 છોડીને હરદ્વાર ગયો. અને ત્યાં ગંગાજીમાં સ્નાન સંધ્યાદિ
 દંડ તર્પણ કરીને લિક્ષાને માટે મને વિચાર આવ્યો કે હવે
 હું કયાં લિક્ષા કરીશ ? એટલામાં એક ગૃહસ્થે મને મીઠાઈ
 આપીને કહ્યું કે સ્વામીજી મારી લિક્ષાનો અંગીકાર કરો;
 પછી મને ખાત્રી થઈ કે મારે શરીરના પ્રારબ્ધને માટે
 ચિંતા કરવાનું કાંઈજ કારણ નથી. પછી હું હરદ્વાર છોડીને
 રૂષિકેશ ગયો. ત્યાં મને બિકાનેરના બ્રાહ્મણ ગૃહસ્થ મળ્યા.
 તે ગૃહસ્થ બહુજ શ્રદ્ધાળુ હતા. તેમણે મને કહ્યું સ્વામીજી
 મને બદ્રિનારાયણે સ્વાનું આપ્યું હતું, કે તમે એકઠાંડી
 સ્વામીજીને સાથે રાખીને જાત્રા કરશો. તેથી તે ગૃહસ્થનો
 મારા ઉપર અત્યંત પ્રેમ થયો. પછી તેમની સાથે જાત્રા
 પુરી કરીને મથુરાંજી આવ્યો; તેથી મને પ્રારબ્ધનો
 પૂરેપૂરો નિશ્ચય થઈ ગયો. પછી મેં મથુરાંમાં
 જોશીજીને ત્યાં આતુર્ભાસ કીધો. અને ત્યાં જમનાજીનાં જળ
 પીવાથી અને બીજા અનેક પ્રકારના પ્રતિકુળ સંયોગોને
 લઈને મને શરીરમાં સ્વપ્નિવાયુનો રોગ થયો. ત્યાંનાં લોકો
 કુવાનું પાણી પીએ છે; તેનું કારણ પણ મને પાછળથીજ
 સમજાયું. એવામાં કાશીજીથી અમારા ગુરૂશ્રીના વિદેહ
 કેવલ્યનો પત્ર આવ્યો, તેથી હું આતુર્ભાસ સમાપ્ત કરીને

કાશીજી ગયો. પણ રોગ ખુબજ ભયંકર સ્થીતિમાં આવી ગયો. મારાથી એક કપડું સુધ્ધાં ઓઢી શકાતું નહિ. તેમાં કાશીજીની ઠંડી સહન કરવાની, આ વખતે ખરી કસોટીની પરીક્ષા થઈ. પણ મને એવા વિચાર આવતા કે હું દેહથી ભિન્ન સચ્ચિદાનંદ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માજી છું. એ શરીરીજી છું. આવા વિચાર કરવાથી મને એનો શોક થતો નહિ. શરીરના ધર્મ ચિદાલાસે માની લીધા છે. મને તેની સાથે જરા પણ સંબંધ નથી. પછી હુમારા ભૈયાજીએ અનેક પ્રકારની માત્રાઓ આહુના રસમાં પાવાથી રોગ જરા શાંત થયો. આવા પ્રતિકુળ શરીરને લઈને મારાથી સત્સંગ અને શ્રવણાદિનો લાભ લેવાયો નહિ. પછી હું જગન્નાથજી જઈને શ્રીશંકરાચાર્યને દંડવંદન કરીને કાશીજી આવ્યો. પછી કાશીવિશ્વનાથને દંડવંદન કરીને નર્મદા નીરે વ્યાસ દ્વેષમાં આવ્યો. ત્યાં પાછો શરીરનો રોગ ભયંકર સ્થીતિમાં આવી ગયો. પણ ગુરૂશ્રીની કૃપાથી મારો અભ્યાસ ચાલુ રહ્યો. પછી હું આચાર્યશ્રીની સેવાને માટે મારી બુધ્ધિઅનુસાર વેદાન્તના લાપા ગ્રંથોની કથા કરવા લાગ્યો, એવામાં ત્યાં એક મહાત્માશ્રીનો સમાગમ થયો. તેમનાથી ઘણો સારો લાભ થયો. પછી મનગુરૂમાં શ્રુતિમાતા અપરોક્ષ થયાં. પછી મને યથાર્થ સમન્વયું કે હું પ્રત્યગ આત્મા બ્રહ્મજી છું; એવો પરોક્ષ નિશ્ચય દૃઢ થયો. પછી એ નિશ્ચય કરેલા અર્થનો

અભ્યાસક્રમ શરૂ થયો. પછી એકાન્ત દેશમાં બેસીને પ્રત્યગ આત્માને પ્રહ્નનું અલેદરૂપે ચિન્તન કરવા લાગ્યો. પછી મને સમજાયું કે, આ છેલ્લા સોપાનમાં કેવળ નિર્વિવ્યાસન રૂપ અભ્યાસનીજ જરૂર છે. એ અભ્યાસક્રમને માટે શ્રુતિમાતાએ કહેલું છે કે એ આત્મા બહુ વ્યાખ્યાન કરવાથી પ્રાપ્ત થતો નથી. બહુ શ્રવણ કરવાથી પ્રાપ્ત થતો નથી; બહુ ઇંચોના ધારણ કરવા રૂપ મેધાથી પ્રાપ્ત થતો નથી; પણ પ્રત્યગ આત્માને પ્રહ્નનું અલેદરૂપે ચિન્તન કરવાથી પ્રાપ્ત થશે શ્રીશંકરાચાર્ય લગવાને પણ વાક્ય વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે હું પ્રત્યક આત્મા પ્રહ્નજ છું; એવો અપરોક્ષ નિશ્ચય દઢ થાય ત્યાં સુધી શમાદિ સહીત અને મનગુરૂમાં કિચિત્ પણ વાસના ન હોવી જોઈએ. એવી સાવધાનતા રાખીને અભ્યાસ કરવો. પછી એકાન્ત દેશમાં અભ્યાસ કરવા લાગ્યો; પછી મને સમજાયું કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે બહુ વિદ્વતાની જરૂર નથી, પણ ચિદાભાસે જે મિથ્યા ગ્રહણ કરેલું છે; તે છોડી દેવાથી આત્મા સ્વયં પ્રકાશ રૂપે અનુભવાશે. હવે એ અભ્યાસ ક્યારે સમાપ્ત થશે; એનો નિયમ નથી. એ તો જે મુમુક્ષુ જેટલો અભ્યાસ કરશે તેટલો તેને અનુભવ થશે.

શ્રી શંકરાચાર્ય લગવાને કહ્યું છે કે જંવું આપણા દેહમાં હુંપણાનું જ્ઞાન દઢ થયું છે, તેવું જ્યારે આપણા પોતાના

આત્મમાં દૃઢ થાય, ત્યારે જાણવું કે અભ્યાસ સમાપ્ત થયો. એમ અનુભવ થશે. જો મન ગુરૂમાં કિંચિત્ વાસના હશે તો જન્મંતરમાં થશે. તેથી શ્રી. ભગવાને બહુ જન્મનાન્તે જ્ઞાન થઈને મુક્ત થશે; એમ કહેવું છે. એ પણ મને સારી રીતે સમજાયું. પછી હું એકાંત દેશમાં અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. ઘણો ખરો વખત મારો વ્યાસ નારાયણના જંગલમાં જતો હતો. પછી કૈલાસમાં એકાંત ગુફામાં ચાતુર્માસ કર્યો. ત્યાં હું અભ્યાસમાં બેઠેલો હતો; તે વખતે મારા હાથની પાસે ફેણા માંડીને એક મોટો લયંકર સર્પ બેઠેલો હતો. મેં આંખ ઉઘાડીને જોયું, ત્યારે તે મને માલમ પડ્યો. પછી મેં આધ્યાત્મિક દષ્ટિથી વિચાર્યું કે હું અ શરીરી છું. હું આત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપ છું. અને આ પ્રતિત થતો સર્પ મિથ્યા છે. પણ એનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ જ છે. મિથ્યા વસ્તુ મને સત્ય આત્માને શું કરશે ? એવો મારો નિશ્ચય પાંચ મિનિટ રહ્યો. પછી મારો દૃઢ અનુભવ ન હોવાથી હું પાસેના પાટ ઉપર ઉઠીને બેઠો; અને આધ્યાત્મિક ચિંતન કરવા લાગ્યો, એટલે એ સર્પ પોતાની ફેણા સંકેલી લઈને ગુફાના દ્વાર ઉપર ચઢીને ચાલી ગયો. તેથી મને ઘણીજ નિર્ભયતા થઈ, અને મનોબળ બહુજ વધવા લાગ્યું. પછી હું વ્યાસ છોડીને ડભોઈના ગૃહસ્થ સાથે અમરકંટ ગયો. ત્યાં પણ અનેક પ્રકારની તિતિક્ષા સહન કરી. મારા આ સ્થળ શરીરમાં ચાલવાની

શક્તિ ન હોવા છતાં ચૈદ માઈસ થોડા વખતમાં ચાલી શકાયું. ક્રુધા પિપાસા સહન કરવાનું બળ આવ્યું. પછી શ્રી રામેશ્વરની જાત્રા કરીને પાછો પ્રીથી વ્યાસ આવ્યો. ત્યાં પણ તિતિક્ષા સહન કરી હતી અને પછી વ્યાસ છોડીને ગુપ્તેશ્વર આવ્યો. અહિંયાના પ્રાહ્મણોનો સંધ્યાદિ નિત્યકર્મમાં પ્રમાદ દેખીને મેં પ્રયાસ કર્યો પણ મારો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો ત્યાં પણ મારો અભ્યાસ સારી રીતે ચાલવા લાગ્યો. પછી મને સમજાયું કે મન ગુરૂમાં અભેદ રૂપે ચિંતન કરવું અને પોતા સાથે જગતને પણ અભેદ રૂપે જોઈને વર્તન એવું કરવું કે; કોઈ પણ પ્રાણીને કોઈ પણ જાતનો કલેશ ન થાય. એવું વર્તન કરવું. તે જગતના નામ રૂપને બાંધ કરીને અધિષ્ઠાન જે પ્રહ્મ અને પ્રત્યેક આત્મા એકજ છે; એમ અભેદરૂપે ચિંતન કરવાથી સર્વાત્મભાવ દૃઢ થશે; એમ મને નિશ્ચય થયો. તે અભ્યાસ અત્રાપિ પર્યંત ચાલુ છે. એ અભ્યાસથી જે અનુભવ થાય છે, તે કહેવાને માટે વાણી વિરામ પામે છે. સ્વસંવેદ છે. હવે જેમ જેમ અભ્યાસની પરિપક્વતા થશે, તેમ તેમ **પ્રહ્માનુભવ** થશે. જેમ નિર્મળી ક્ષણ ઘસીને ડહોળા પાણીમાં નાંખવાથી ડહોળા પાણીના મેલને દૂર કરીને પોતે પણ નિવૃત્ત થાય છે; તેમ પ્રહ્માકાર થયેલી વૃત્તિ આપણા અંતઃકરણ ઉપર કિચિત્ વાસના રૂપી મેલ હશે તેને દૂર કરીને પોતે પણ નિવૃત્ત થશે;

જ્યેમ મને યથાર્થ સમજાયું. પછી જ્યેમ વાદળો દૂર થવાથી સૂર્ય લગવાન મકાશે છે, તેમ વાસના રૂપી આવરણનો પડદો દૂર થવાથી પ્રહ્માનુભવ થશે. આવો મારો અભ્યાસક્રમ થાલે છે; તેવામાં મને મનગુરૂમાં વિચાર આવ્યો, કે મને જે ક્રમથી અનુભવ થયો છે તેજ પ્રમાણે મારા પરમપ્રિય આત્માઓ જે અભ્યાસ કરશે; તો તેમને જરૂર પ્રહ્માનુભવ થશે. એવા વિચારથી આ શ્રુતિબોધને લાખવાની ઈચ્છા થઈ પણ મેં એ ઈચ્છાને દબાવી રાખી; પણ હું જ્યારે અભ્યાસમાં બેસું ત્યારે મને એજ વિચાર આવવા લાગ્યા. પછી મેં વિચાર કર્યો કે એ મારા મનગુરૂનીજ પ્રેરણા છે. મારા હાથમાં દરદ છે; છતાં મેં આ શ્રુતિમાતાના બોધને માટે મારાથી બની શકે તેટલો પ્રયાસ કર્યો છે. આવો આપણી શ્રુતિમાતાનો દિવ્ય બોધ છે; તે મારા પરમપ્રિય મુમુક્ષુ આત્માઓ તમને કહ્યો છે. એ બોધને વાંચશો, મનન કરશો વિચાર કરશો, અભ્યાસ કરશો; તો તમને જરૂર પ્રહ્માનુભવ થશે. આવો આપણી શ્રુતિમાતાનો દિવ્ય સંદેશો પહોંચાડ્યો છે. અને આ શ્રુતિબોધને મારા પરમપ્રિય સમષ્ટિ જગતના આત્માઓને અર્પણ કર્યો છે; માટે દરેક આત્માઓએ એક બીજાને પોતાની ભાષામાં છપાવીને વિના મૂઠ્યે પહોંચાડશો; એવી શ્રુતિમાતાની આજ્ઞા છે.

ॐ તત્ સત્ પરમાત્મને નમઃ

ॐ પક્ષપાત રહિત શ્રી શ્રુતિનો બોધ.

મંગળા ચરણ.

જેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેમાં સ્થિતિ થાય છે, અને જેમાં લય થાય છે; છતાં જે નિર્વિકાર રહે છે, તે પરમાત્માને મારા અભેદ રૂપે નમસ્કાર.

ॐ શાંતિ થાઓ, ॐ શાંતિ થાઓ, ॐ શાંતિ થાઓ.

સુસુક્ષ્મ આત્માઓને બ્રહ્મ તત્ત્વનો બોધ થવાને માટે સંક્ષેપમાં બ્રહ્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કરાય છે.

ॐ પ્રસિદ્ધ આ જગત ઉત્પત્તિની પૂર્વે એક પરમાત્માજ હતા બીજું કાંઈજ ન હતું.

એ પરમાત્માના જ્ઞાનને માટે નિઃપ્રપંચ જે બ્રહ્મ તેમાં પ્રપંચનો આરોપ કરીયે છીએ, શ્રુતિ કહે છે કે તે ઈશ્વર (માયોપાધિક બ્રહ્મ) જીવોનાં કર્મોક્ષણ દેવાને તત્પર થયાં ત્યારે પ્રાણીઓનાં કર્મોક્ષણના ઉપભોગનાં સ્થાનરૂપ પૃથ્વી આદિ લોકોને હું રચું; એમ પોતાની માયા શક્તિ વડે વિચાર કરવા લાગ્યા; તે સર્વ શક્તિમાન મહામાયાવિ પરમાત્મા અપચિદૃત બૃતોને પચીદૃત બૃતો તથા બ્રહ્માંડ

રચીને ઘાઘલોક ઉત્પન્ન કર્યા. તે ઇશ્વર વિચારવા લાગ્યા કે, મારા રચેલા આ લોકો પાલક વિના નાશ પામશે; એથી લેમનાં રક્ષણ માટે હું નિશ્ચય લોકપાલોને રચું; એમ વિચારીને વિરાટ પુરૂષને ઉત્પન્ન કર્યા. તે પરમાત્માએ વિરાટના શરીરમાં ઇંદ્રિઓના ગોલકો, ઇંદ્રિઓ અને ઇંદ્રિઓ પર અનુચ્છ કરનારા દેવોને રચવાનો સંકલ્પ કર્યો. પછી તે સંકલ્પથી તે સર્વ ઉત્પન્ન થયાં. ઇશ્વરે રચેલા અગ્નિ આદિક દેવો આત્મસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી સંસારમાં હું એવા અભિમાનવાળા થયા, તે ઇશ્વર વિરાટને ભૂખ તરસની સાથે જોડતા હવા. કારણરૂપ વિરાટ સાથે ભૂખ તરસનો યોગ થવાથી કાર્યરૂપ દેવો ભૂખ તરસથી પીડા પામી ઇશ્વરરૂપ પિતામહ પ્રતિ કહેવા લાગ્યા—

હે પ્રભો ! અમારે માટે અમારા યોગ્ય અદ્ય શરીર રચ્યા. જેમાં સમર્થ થયાં છતાં અત્તનુ ભક્ષણ કરીએ. ઇશ્વરે તેઓને માટે ગાય અશ્વાદિ શરીર રચ્યાં. પણ તે દેવોને નહિ ગમવાથી તેને માટે મનુષ્ય શરીર રચ્યું; તે દેવોને ગમ્યું. ઇશ્વરે તેઓને કહ્યું કે તમે યથાયોગ્ય ગોલક પ્રતિ પ્રવેશ કરો. પછી ઇશ્વરની આજ્ઞાથી અગ્નિ વાણી થઈને મુખમાં પ્રવેશ કરતા હવા. વાયુ પ્રાણ થઈને નાશીકા પ્રતિ પ્રવેશ કરતા હવા, આદિત્યાદિ દેવો પોતપોતાના ગોલકોમાં પ્રવેશ કરતા હવા. એ ઇશ્વરે તેમને માટે અત્તની

શયના કરી; તે અપાન વાયુ વડે અન્નને લક્ષણ કરતા હવા. તે ઇશ્વર વિચાર કરવા લાગ્યા કે મારા વિના વાગાદિ જડ પ્રાણીનો વ્યાપાર ચાલશે નહિ; તેનાં વેપારોની સિધ્ધિ માટે તથા સ્વરૂપનો ઓધ થવા માટે મારે શરીરમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. પછી તે ઇશ્વર મૂર્ધાસ્થાન વિષે છિદ્ર કરીને પ્રવેશ કરતા હવા. તે પરમાત્મા દેવનો માયારૂપી સ્વભાવ છે. જેથી પોતે મોહ પામે છે. પછી તે પરમાત્માજી જીવભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. એવી રીતે અધ્યારોપ દેખાડીને હવે અપવાદ દેખાડે છે. તે જીવ કોઈ સમયે ઇશ્વરના અનુગ્રહથી ગુરુશાસ્ત્રની કૃપા વડે આકાશાદિ ભૂતો અને તેનું કાર્ય જગત્ માયા કલ્પિત હોવાથી મિથ્યા છે, અને બ્રહ્મજ્ઞ સત્ય છે; એવો નિશ્ચય કરીને તે આ શરીરમાં પ્રવેશ પામેલા પરમાત્માજી હું છું એમ જાણતો હવે. તે જીવાત્મા બ્રહ્મ તત્વને જાણીને મેં સાક્ષાત્ કર્યું એમ સંતોષ પામતો હવે.

ઉપર શ્રુતિથી જીવભાવની નિવૃત્તિ કરી. હવે યુક્તિથી તથા વિવેચન સમજને માટે જીવ ભાવની નિવૃત્તિ પ્રતિપાદન કરાય છે. મારા પરમપ્રિય મુમુક્ષુ આત્માઓ તમે તમારા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જીવભાવ માની લીધો છે; અને જન્મ મરણાદિ દુઃખનો અનુભવ કરો છો. એવા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં અજ્ઞાન ક્યાંથી ?

જ્ઞાન દૃષ્ટિથી એવો પ્રશ્નજ ન હોવો જોઈએ; જેમ સૂર્યમાં અંધકાર ન હોય તેમ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં અજ્ઞાન નજ હોય પણ અજ્ઞાનીના સમાધાન માટે છે. કેમકે અજ્ઞાન આચર્યશ્રીએ ભાવ રૂપે સ્વીકાર્યું છે; અને અજ્ઞાની માણસ પણ કહે છે કે હું કાંઈ જાણુતો નથી. જો અજ્ઞાન ન હોય તો ગુરુશાસ્ત્રનું શું પ્રયોજન ? માટે અજ્ઞાન છે. શાંત છે. અર્થાત્ જ્ઞાનથી એની નિવૃત્તિ થાય છે; જેમ ઘરને આશ્રિત અંધકાર છે, અને તે ઘરનેજ આચ્છાદન કરે છે, તેમ બ્રહ્મને આશ્રિત અજ્ઞાન બ્રહ્મનેજ આચ્છાદિત કરે છે. (જેનારનાં અંતઃકરણને ઢાંકે છે) જેમ અંધકાર એક છે, તેમ અજ્ઞાન પણ એક છે જે ઘરમાં દિવો થાય તે ઘરનો અંધકાર દૂર થાય છે. પછી અંધકાર ક્યાં ગયો તેનો વિચાર શુદ્ધાં આવશે નહિ. તેમ જે અંતઃકરણમાં જ્ઞાન થાય છે તે અંતઃકરણ મુક્ત થાય છે; પછી અજ્ઞાન ક્યાં ગયું તેનો વિચાર શુદ્ધાં આવશે નહિ. વિશેષ સમજને માટે જેમ આકાશમાં નિલપણાનો ભાસ, દોરીમાં સર્પનો ભાસ, છીપમાં રૂપાનો ભાસ, મિથ્યા છતાં ભાસે છે, અને આકાશ દોરી અને છીપનું જ્ઞાન થતાં એ મિથ્યા જ્ઞાન અને તેનું કાર્ય નિલપણું સર્પ અને રૂપું ક્યાં ગયાં તેનો વિચાર શુદ્ધાં આવશે નહિ. તેમ પોતાનાં શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતાં એ મિથ્યા જ્ઞાન અને તેનું કાર્ય જગત ક્યાં ગયાં એનો વિચાર શુદ્ધાં આવશે નહિ; એ

અજ્ઞાનની નિવૃત્તિનું જ્ઞાન કેમ થાય ? યથાર્થ વિચાર કરવાથી એવો વિચાર કેમ થાય ? શ્રુતિકૃપાથી શ્રુતિકૃપા કેમ થાય ? ગુરુકૃપાથી ગુરુકૃપા કેમ થાય ? ઇશ્વરકૃપાથી ઇશ્વરકૃપા કેમ થાય ? યથાર્થ સ્વધર્મનું આચરણ કરવાથી શ્રી શંકરાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે વર્ણાશ્રમનાં ધર્મ પાળવાથી ઇશ્વર પ્રસન્ન થાય છે.

શ્રુતિ કહે છે કે મારા પરમપ્રિય મુમુક્ષુ આત્માઓ ઉઠો, જાગો, સાવધાન થાઓ. અને આગસ પ્રમાદ તજીને ધર્મનું આચરણ કરો. કેમકે આ પ્રતિત થતું શરીર અનિત્ય છે. વૈભવો નાશવંત છે. રોજ રોજ મૃત્યુની સમીપ જવાય છે; માટે ધર્મનો સંગ્રહ કરવો ત્યારે ધર્મ એટલે શું ? જે નિયમોનું યથાર્થ આચરણ કરવાથી ઇશ્વરકૃપાથી, ગુરુકૃપાથી, તથા શ્રુતિકૃપાથી વિચાર દ્વારા સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય, તેનું નામ ધર્મ. એ ધર્મ બે પ્રકારના છે. (૧) સામાન્ય (૨) વિશેષ.

સામાન્ય ધર્મનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:—

ત્રિદંડ સંન્યાસ—મન, વાણી અને શરીર ત્રણેને વશ રાખવાં તે. ને તે દરેક મનુષ્ય ધારણ કરી શકે છે.

અહિંસા—મન, વાણી અને શરીરથી કોઈ પણ પ્રાણીનો ઘાત કરવો નહિ તથા દુઃખ દેવું નહિ.

સત્ય—મન, વાણી અને શરીરથી અપ્રિય, અહિતકર અને અસત્ય નહિ બોલવું પણ પ્રિય, હિતકર અને સત્યજ બોલવું.

અસ્તેય—મન, વાણી અને શરીરથી પારકી વસ્તુ ગ્રહણ કરવી નહિ અને તે મેળવવા ઇચ્છા પણ કરવી નહિ.

પ્રહ્લયર્થ—મન, વાણી અને શરીરથી પરસ્ત્રી ગમન કરવું નહિ અને સ્વસ્ત્રીમાં પણ રૂતુ કાળે ગમન કરવું અન્યથા નહિ.

ક્ષમા—મન, વાણી અને શરીરથી આપણું અહિત કરનાર ઉપર પણ ક્રોધ કરવો નહિ.

દયા—મન, વાણી અને શરીરથી પ્રાણી માત્ર ઉપર કરુણા દષ્ટિ રાખવી.

આર્જવ—મન, વાણી અને શરીરથી સર્વ પ્રાણી માત્ર સાથે સરળતાથી વર્તવું.

શૌચ—મન, વાણી તથા શરીરથી પવિત્ર રહેવું.

તપ—મન, ઇન્દ્રિય અને શરીરનો સંયમ રાખવો.

જપ—પોતાના ઇષ્ટ મંત્રનું સ્મરણ કરવું.

સંતોષ—ઉદ્યોગ કરતાં પ્રારબ્ધાનુસાર જે મળે તેથી રાજી રહેવું.

આસ્તિક્ય—ઈશ્વર અને ગુરૂ ઉપર ભક્તિભાવ રાખવો.

દાન—મન, વાણી અને શરીરથી સુપાત્રને અન્ન વસ્ત્રાદિક આપવાં.

ઈશ્વર પૂજન—જગતના પ્રાણીમાત્રને ઈશ્વરરૂપે જોવાં તે.

પોતાનાં માતા પિતાને દેવોની માફક પૂજવાં. લોહ-નિંદા કરવી નહિ. જીવ્હા ઉપરથી વશ રાખવાં. બની શકે

એટલો પરોપકાર કરવો કોઈના દોષ નહિ જોનાં પોતાનાજ દોષ જોવા. પોતાને માટે પંડિત થવું પારકાને માટે નહિ. કોઈ પશુ પ્રાણીને લય આપવો નહિ. કામ કોધાદિને વશ થવું નહિ. આપતિકાળમાં ધૈર્ય રાખવું. કોઈ પશુ પ્રકારનો અહં-ભાવ આવવા દેવો નહિ. કોઈની આજીવિકાનું છેદન કરવું નહિ. છગકપટ કરવાં નહિ. ચિત્તનું સંશોધન કરવું વિગેરે સામાન્ય ધર્મ છે. એ સામાન્ય ધર્મ હિન્દુ, મુસલમાન, પારસી, ઇંગ્રેજ, બૌદ્ધ, જૈન, સ્ત્રી આદિ બધાનો એક સરખો છે.

૨ વિશેષ ધર્મ—જેણે જે ધર્મનું અભિમાન કરીને અંગિકાર કર્યો હોય તે તેનો વિશેષ ધર્મ છે. શ્રુતિ કહે છે કે ઇશ્વરના મુખમાંથી પ્રાદ્ધણો, બાહુમાંથી ક્ષત્રિઓ, ઉર-માંથી વૈશ્યો, પાદ તળમાંથી શુદ્રો ઉત્પન્ન થયા છે, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે ચાર વર્ણ મેં રચી છે. અને તેનાં ધર્મો પણ મેંજ રચ્યા છે. અને સ્વધર્મમાં શ્રેય છે. પરધર્મમાં લય છે.

પ્રાદ્ધણોના નવ ધર્મ છે. આધ્યાત્મિક વિદ્યા ભણવી અને તે ક્ષત્રિય વૈશ્યને ભણાવવી વિગેરે ધર્મો ગીતાજીમાં બતાવ્યા છે.

ક્ષત્રિયોના સાત ધર્મ છે—આધ્યાત્મિક વિદ્યા ભણવી અને ગૌપ્રાદ્ધણાદિકનું રક્ષણ કરવું; વિગેરે ગીતાજીમાં બતાવ્યા છે.

વૈશ્યોનાં ત્રણ ધર્મ છે—કૃષી, ગૌરક્ષા અને વાણિજ્યથી ધન ઉપાર્જન કરી બધી વર્ણોનું રક્ષણ કરવું, અને આધ્યાત્મિક વિદ્યા ભણવી.

શુદ્રોએ ત્રણ વર્ણોની સેવા કરવી, અને ઇશ્વરભજન કરવું એ એનો ધર્મ છે.

ઉપર પ્રમાણે જણાવેલા વર્ણાશ્રમના ધર્મો પાળવાથી દરેકને સરખોજ લાભ મળે છે. (એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે) શ્રુતિ, ભગવતિ કહે છે કે સ્ત્રીને પુરૂષે તેના ધર્મ સમજાવવા જોઈએ. સ્ત્રી સ્વતંત્ર નથી. સ્ત્રીને તેના પતિજ પરમેશ્વર છે. માટે પુરૂષોએ બોધ કરવો કે સીતા, દ્રૌપદી, દમયંતી વિગેરે સ્ત્રીઓએ પોતાનાં પતિની સાથે વનમાં જઈ મનમાં જરા પણ ખેદ નહિ લાવતાં તેઓની સેવા કરી છે. અને પતિભક્તિથી પતિની સાથે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને મુક્ત થઈ છે. માટે પુરૂષે સ્ત્રી રૂપી ક્ષેત્રને અધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપીને કેળવવી જોઈએ. કેમકે આખા જગતનો આધાર એમના ઉપરજ છે. જેમ શુદ્ધ ક્ષેત્રમાં રોપાયલું બીજ સાડું ફળ આપે છે; તેમ એવી પવિત્ર સ્ત્રીઓમાંથી ઉત્તમ પુરૂષો ઉત્પન્ન થાય છે. જેવા કે ધ્રુવ, અમરીષ, પ્રહ્લાદ આદિ ભકતો તથા શુક; વામદેવાદિક જ્ઞાની મહાત્માઓ ઉત્પન્ન થયા છે. એવી અધ્યાત્મિક જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયેલી સ્ત્રીઓ પોતાનું અને પોતાનાં પતિઓનું પણ રક્ષણ કરી શકે છે. જેવી કે ચુડાલા,

મદાલશાએ પોતાના પતિની સાથે વનમાં જઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપી પતિની સાથે મુક્ત થઈ છે. કેઈ ઠેકાણે સ્ત્રીની નિંદા કરી છે; તે કૃષ્ણ વિષયાસક્ત સ્ત્રીઓને માટે છે, પણ ધર્મપરાયણ સ્ત્રીઓને માટે નહિ. તેમ વિષયાસક્ત પુરૂષની પણ નિંદા કરી છે.

યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિએ સંન્યાસ લેવા પહેલાં મૈત્રેયીને કહ્યું કે આ કાત્યાયિનીથી તને ધનનો વિભાગ કરી આપું. ત્યારે મૈત્રેયીએ કહ્યું કે હે ભગવાન ! હું એનાથી અમર થઈશ ? યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે એનાથી અમર ન થવાય એનાથી તારું જીવનજ આલશે ત્યારે હે ભગવાન ! એ ધનને હું શું કરું ? એનાથી અમર થવાય તે વસ્તુ આપો. પછી યાજ્ઞવલ્ક્ય પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અલિંગ સંન્યાસ (અંતરજ્ઞહાર કામાદિ વાસનાનો ત્યાગ) લઈ જીવન મુક્ત થઈ છે. ગાર્ગી તો સાક્ષાત્ બ્રહ્મ વેત્તાજ હતી. માટે દરેક સ્ત્રીએ તેમના જેવી થવાની ઇચ્છા કરવી.

વિધવા સ્ત્રીના ધર્મ સંન્યાસીના જેવા છે. વિધવા સ્ત્રીએ કેશ રાખવા નહિ, પુરૂષનો સંગ કરવો નહિ, સુવર્ણને પોતાના શરીર પર ધારણ કરવું નહિ, ખાન ખાવું નહિ, બહુજ સાદું જીવન ગાળવું, અને ઇશ્વર પરાયણ રહેવું.

આશ્રમ ધર્મ નીચે પ્રમાણે છે—

બ્રાહ્મણોના ચાર આશ્રમ છે. ૧ બ્રાહ્મચર્ય, ૨ ગૃહસ્થ,

૩ વાનપ્રસ્થ અને ૪ સંન્યાસ.

ક્ષત્રીઓનાં ત્રણ આશ્રમ છે. ૧ બ્રહ્મચર્ય, ૨, ગૃહસ્થ,

૩ વાનપ્રસ્થ વૈશ્યોનાં બે આશ્રમ છે ૧ બ્રહ્મચર્ય, ૨ ગૃહસ્થ
શુદ્રોનો એક આશ્રમ છે તે ગૃહસ્થાશ્રમ.

૧ બ્રહ્મચારીનાં ધર્મો:—બ્રહ્મચર્ય પાળવું, વેદ ભણવો,
શુક્રસેવા કરવી અને સર્વને બ્રહ્મમય જોવું.

ગૃહસ્થોના ધર્મ:—અધ્યાત્મિક વિદ્યા ભણવી, યજ્ઞાદિ
કરવાં અને સંન્યાસી બ્રહ્મચારી અતિથીને ભિક્ષા કરાવવી
અને વસ્ત્રાદિક આપી રક્ષણ કરવું.

વાનપ્રસ્થનાં ધર્મો:—સ્ત્રીની સાથે વનમાં જઈને ઈશ્વર
પરાયણ રહી મનમાં કામાદિ વિકાર થવા દેવો નહિ.

સંન્યાસનાં ધર્મો:—આગળ કહેવાશે.

ઉપર પ્રમાણેનાં વર્ણાશ્રમનાં ધર્મો યથાર્થ પાલન કર-
વાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે.

ઈશ્વરના સામાન્ય સ્વરૂપનો વિચાર.

સામાન્ય સ્વરૂપનો દરેક પ્રાણીને સરખુંજ છે અને
તે બ્રહ્મ ગુણાતિત છે, અદ્વિતિય છે, અને જ્ઞાન સ્વરૂપ છે.
સદરૂપ, ચિદરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ છે, કૂટસ્થ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે.

ઈશ્વરના વિશેષ સ્વરૂપનો વિચાર.

વિશેષ રૂપ એટલે માયા ઉપાધિવાળું ચેતન. (સગુણ
બ્રહ્મ) નિર્ગુણ અને સગુણ બ્રહ્મનો ભેદ પાણી અને ખરકના

જેવો છે. પાણીએ નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. અને બરફ એ સગુણ બ્રહ્મ છે. જેમ બરફ પાણીરૂપજ છે; તેમ સગુણ બ્રહ્મ (ઇશ્વર) બ્રહ્મ રૂપજ છે; અને બોધ દ્વાય તે સગુણ બ્રહ્મમાં જ થાય છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ તો બોધ સ્વરૂપજ છે. શ્રુતિ કહે છે કે ઇશ્વરજ અનેક પ્રકારે પ્રકાશી રહ્યા છે. જેમ સુવર્ણ અનેક પ્રકારના અલંકાર રૂપે દેખાય છે, પણ વિચાર કરવાથી એક સુવર્ણજ છે; તેમ ઇશ્વરજ નાના પ્રકારના જગત રૂપે પ્રકાશે છે. પણ તે વિચાર કરવાથી એક ઇશ્વરજ છે. એજ ઇશ્વરના અનેક નામો આપીને દરેક ધર્મના મનુષ્યો તેને ભજે છે. કોઈ શિવ, કોઈ વિષ્ણુ, કોઈ ગણેશ, કોઈ દુર્ગા, કોઈ સૂર્ય, કોઈ રામ, કોઈ કૃષ્ણ, કોઈ અડલા, કોઈ ખુદા. કોઈ ઇશુ વિગેરે નામો આપીને ભક્તિ કરે છે; આવી રીતે અનેક નામો ઇશ્વરનાંજ છે. જેમ આકાશને અનેક નામો આપીએ પણ મૂળ તો એક આકાશજ છે. જેમ આકાશમાં ઘટ મઠાદિ ઉપાધિ છે; તેમ ઇશ્વરનાં ઉપર પ્રમાણે નામોની ઉપાધિ છે. આકાશની ઘટ મઠાદિ ઉપાધિ દૂર કરવાથી જેમ એક આકાશજ અવશેષ રહે છે, તેમ શિવ, વિષ્ણુ વિગેરે નામો દૂર કરવાથી બ્રહ્મજ અવશેષ રહે છે. તે બ્રહ્મને અનેક નામ આપી ભક્તિ કરશે તો તે ભક્તિ બ્રહ્મનીજ થશે. માટે જેણે ઇશ્વરનું જે નામ આપ્યું હોય તે ઇશ્વરમયજ જગત છે, એમ જોવું. શિવના ભક્તો શિવનું નામ આપી

ભક્તિ કરે છે. તે પોતે અને આ આ જગતના મનુષ્યાદિ
 પ્રાણી માત્ર શિવરૂપજ છે. એમ જાણીને કોઈને દુઃખ દેવું નહિ,
 એનું નામજ શિવભક્તિ છે. તેજ પ્રમાણે વિષ્ણુના ભકતો વિષ્ણુ
 નામ આપી ભક્તિ કરે છે. તે પોતે અને આ જગતના
 ૧ મનુષ્યાદિ પ્રાણી માત્ર વિષ્ણુરૂપજ છે. એમ જાણીને કોઈને
 દુઃખ ન દેવું એનું નામ વિષ્ણુ ભક્તિ છે. તેજ પ્રમાણે ગણેશ,
 હુગા, રામ, કૃષ્ણાદિમાં પણ સમજવું. મુસલમાન ભકતો
 અલ્લા નામ આપીને ભક્તિ કરે છે. તે પોતે અને આ આ જગતના
 મનુષ્યાદિ પ્રાણી માત્ર અલ્લાહરૂપજ છે. એમ જાણીને
 કોઈને દુઃખ નહિ દેવું એનું નામજ અલ્લાહની ભક્તિ છે. ખુદાના
 ભકતો ખુદાના નામ આપી ભક્તિ કરે છે; તે પોતે અને
 આ જગતના મનુષ્યાદિ પ્રાણી માત્ર ખુદારૂપજ છે; એમ
 જાણી કોઈને દુઃખ દેવું નહિ. તે ખુદાની ભક્તિ છે. ઈશુના
 ભકતો ઈશુ નામ આપી ભક્તિ કરે છે. તે પોતે અને આ
 આ જગતના મનુષ્યાદિ પ્રાણી માત્ર ઈશુ રૂપજ છે; એમ
 જાણી કોઈને દુઃખ ન દેવું એનું નામજ ઈશુની ભક્તિ છે.
 આવી રીતે ભક્તિ કરવાથી અંતઃકરણની સ્થિરતા થશે શ્રી
 ભગવાને પણ કહ્યું છે કે શ્રી વૈશ્ય અને શૂદ્ર પણ આવી
 ભક્તિથી મોક્ષગતિને પામે છે. તેમાં શ્રી ભગવાનનાં વચનનું
 તાત્પર્ય કમ મુક્તિમાંજ છે. ભક્તિથી ઇશ્વરકૃપા અને ઇશ્વ-
 રકૃપાથી વિચાર અને વિચારથી જ્ઞાન. શ્રુતિ કહે છે કે જ્ઞાનથી
 મુક્તિ થાય છે. પ્રતિબંધ દૂર થવાથી જ્ઞાન થશે. માટે

અયોગ્ય ઉતાવળ કરવાનું શું કામ છે ? શ્રી ભગવાને બહુ જન્મનાન્તે પ્રતિબંધ દૂર થવાથી જ્ઞાન થાય છે; એમ કહ્યું છે કે એ પ્રતિબંધ વામદેવને એક જન્મનો હતો. ભરતને ત્રણ જન્મનો હતો. અને એથી પણ કોઈને વધારે પ્રતિબંધ હોય તો ઘણા જન્મને અન્તે જ્ઞાન થઈને મોક્ષ થાય છે. ઉપર જણાવેલા સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મ અને પોતે માનેલા ઈશ્વરની ભક્તિ (નિષ્કામકર્મ તથા નિષ્કામ ઉપાસના) બન્ને સાથે મેળ કરીને કરવાથી અંતઃકરણની સ્થિરતા થશે. માટે કોઈએ કોઈના ધર્મની તથા ઈશ્વરની નિંદા કરવી નહીં; જેમ પાણીને કોઈ પાણી કહે કોઈ આપ કહે કોઈ જલ કહે કોઈ વોટર કહે પણ એ બધાં નામો પાણીનાજ છે અને બધાની તરસ સરખી છીપે છે. તેમ ઉપર જણાવેલાં નામો ઈશ્વરનાંજ છે અને કૃણ બધાને સરખુંજ છે, એટલે ઈશ્વરના અનુગ્રહથી વિવેકાદિ સાધનો પ્રાપ્ત થશે. એમ શ્રી શંકરાચાર્ય ભગવાને અપરોક્ષનુ ભૂતિમાં કહેવું છે. તથા અવધુત ભગવાને કહ્યું છે કે, ઈશ્વરના અનુગ્રહથી પુર- પાને અદ્વૈત ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે.

ગુરૂજનો, સંન્યાસી, સાધુ, ત્યાગીઓનો નિવૃત્તિ ધર્મ છે. શ્રી ભગવાન કહે છે કે સ્વધર્મમાંજ શ્રેય છે. પરધર્મમાં ભય છે. આપણો ઓછાગુણવાળો હોય, તો પણ આપણે માટે તે સારો છે, બીજાનો ભયવાળો છે. જેમ કપુરનો હાર

રાજાની રાણીને શોભે, બીજી સાધારણ સ્ત્રીને નહિ શોભે. કેમકે સાધારણ સ્ત્રીને રસોઈનું કામ કરવાનું હોવાથી અગ્નિથી બળીમરવાનો ભય છે. વખતે અગ્નિ કુંકવાથી બળી પણ મરાય. માટે આપણે પોતાનો ધર્મ છોડીને શ્રી ભગવાનની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન શું કામ કરવું? નજ કરવું. મનમાં અભિમાન પોતાના ધર્મનું છે; અને આચરણ બીજાના ધર્મનું કરવું એ બહુજ વિરુદ્ધ વાત છે. શ્રુતિમાતા પોતાના બાળકોની સ્વધર્મમાંથી વિમુખતા જોઈને બહુજ કડ્ડણ દૃષ્ટિથી કહે છે કે અરે તમને પોતાના ધર્મમાં કેમ વિશ્વાસ નથી! આ સમય ઘણુંજ સારો છે. તમને તમારા ધર્મમાં કોઈ હાનિ કરનાર નથી. તમે દેશ પરદેશ ફરોછો, અનેક તીર્થોની જાત્રા કરોછો. નિર્ભય થઈને ફરો છો, તમને સંતમહાત્માઓ દ્વર જોડાં આવી મળે છે. અધ્યાત્મિક પુસ્તકો જોઈએ તેટલાં વાંચવાનાં મળે છે. આટલી બધી અનુકુળતા છતાં તમે આવું અમૂલ્ય મનુષ્યજીવન શું કામ વ્યર્થ ગુમાવો છો? તમને ઇશ્વરના વચનમાં કેમ વિશ્વાસ નથી આવતો? માટે મનની નબળાઈ દૂર કરીને નાના પ્રકારના વૈભવો, અને વિષયાસક્તિમાં દોષ જોઈને વિરક્તિ પ્રાપ્ત કરો. ઉપર પ્રમાણે નિષ્કામ ભાવથી સ્વધર્માચરણ (નિષ્કામકર્મ) અને નિષ્કામ ઇશ્વરની ભક્તિ (નિષ્કામ ઉપાસના) બંને સાથે મેળ કરીને કરશો, તો તમારા ઉપર ઇશ્વરનો અનુગ્રહ થશે. તેથી વિવેકાદિ સાધનની પ્રાપ્તિ થશે.

વિવેકાદિ સાધનો નિચે પ્રમાણે—

વિવેક—આત્મા સત્ય છે, અને જગત્ મિથ્યા છે. એવા વિચાર કરવો એનું નામ વિવેક.

વૈરાગ્ય—આ લોક અને પરલોકના ભોગોમાં અનાસક્તિ તેનું નામ વૈરાગ્ય.

શમ—મનની શાંતિ.

દમ—દંદ્રિયોનો નિયંત્રક.

શ્રદ્ધા—ગુરુશાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ.

સમાધાન—ચિત્તની ઈશ્વરમાં એકાગ્રતા.

ઉપરતિ—વિષયેથી ઉપરાંમ પામવું.

તિતિક્ષા—માન, અપમાન, શિતેષ્ણુ, સુખ દુઃખ આદિ સહન કરવાં તે.

મુમુક્ષુતા—પ્રહ્માત્માને જાણવાની તિવ્ર ઇચ્છા.

જ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે કોઈ વર્ણાશ્રમનો નિયમ નથી. પણ વિવેકાદિ સાધનનીજ મુખ્ય જરૂર છે. અલિંગ સંન્યાસ (અંતરબહાર કામાદિ વાસનાનો ત્યાગ) મુખ્ય છે. તે કોઈ પણ વર્ણુ ધારણ કરી શકે છે.

શ્રુતિ કહે છે કે ઉપર જતાવેલા અધિકારી શ્રોત્રિય બ્રહ્મ નિષ્ઠ અને કૃપાળુ ગુરૂની સમીપ જઈ, તેઓશ્રીની અનુમતિ મેળવી પુત્ર, વૃત્ત, લોક એ ત્રણે એ-ણાઓનો

ત્યાગ કરી; વિધિપૂર્વક સવ કર્મોનો ત્યાગ કરીને, વિવિધદશા
 (આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે) સંન્યાસને માટે શુદ્ધી પાસે મહા-
 વ્રાકયનો બોધ લઈ, દંડ, કોપીનાદિ ધારણ કરી ભિક્ષાવૃત્તિથી
 રહેવું, અને વેદાંતનું શ્રવણ, મનન નિદિધ્યાસન કરવું અને
 ૧ પ્રણયનું ચિંતન કરવું. મૂળ શ્રુતિમાં તો ઉપર કહ્યા તેટલાજ
 ધર્મ છે. પણ પૂરેપૂરો અધિકાર મેળવ્યા વિના સંન્યાસ
 લીધેલો હોય; તેને માટે વિશેષ ધર્મ લગ્યા છે. સંન્યાસીએ
 પોતે સંન્યાસ લીધો તે વખતનો વિચાર સદા કરવો. સંન્યા-
 સનું અભિમાન કરીને કોઈનો નિરસ્કાર નહીં કરવો. પણ
 સંન્યાસના ધર્મ પાળવા. સંન્યાસીના દેવ પોતાના આત્મા
 છે. એટલે દેવપૂજન વૃતાદિ કરવાની જરૂર નથી. કરે તો
 એની ઇચ્છા સીનો સંસર્ગ કરવો નહિ. દ્રવ્ય સંચય કરવો
 નહિ. સર્વ ભૂતોને અમય આપવો, કોઈ પણ જીવોનાં વાહન
 ઉપર બેસવું નહિ. બહુજ સાદું અને સરળ જીવન વ્યતીત કરવું.
 એના વિશેષ ધર્મને માટે યનિધર્મ નિરૂપણ ગ્રન્થ જોવો.
 વિના અધિકારે કોઈએ સંન્યાસ લેવો નહિ. કેમકે સંન્યાસનું
 ક્ષણ અધિકાર વિના મળશેજ નહિ; પણ મોટી હાનિ થશે.
 માટે કોઈએ સાહસ કરીને સંન્યાસ લેવો નહિ. ત્રિંગ
 સંન્યાસ તો અનુકુળતા માટે છે. ત્રિંગ સંન્યાસ અત્રિંગ
 સંન્યાસ સહિત હોય તો શ્રેષ્ઠ છે તે બ્રાહ્મણને માટેજ છે.
 આ વિવિધદશા સંન્યાસ જ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે છે. અને એ

જ્ઞાનાશ્રમ છે. અને વિદ્વત્ સંન્યાસ ફળ રૂપ છે. ક્ષત્રિય, વૈશ્યાદિ જે લિંગ સંન્યાસનો અંગિકાર કરે તો પ્રબળપાલનાદિ અને દ્રવ્ય ઉપાર્જનાદિ કોણ કરે ? એ યુક્તિ વિરૂદ્ધ છે. શ્રુતિએ બ્રાહ્મણોનેજ લિંગ સંન્યાસ દેવા કહ્યું છે. એ ઉપર જણાવ્યું છે. શ્રી ભગવાને અર્જુનને તું ક્ષત્રિય હોવાથી તારો આલિંગ સંન્યાસમાં અધિકાર નથી. એમ કહ્યું છે. ક્ષત્રિયો વીર સંન્યાસ ધારણ કરી શકે છે. એ વીર સંન્યાસ પાંડવોએ કર્યો હતો. વીર સંન્યાસ એટલે (આત્મચિંતન કરતાં કરતાં ઉત્તર દિશામાં ખરફના પ્રદેશમાં ચાલ્યા જવું.)

ઉપર પ્રમાણે સાધન સંપન્ન શિષ્યને ગુરૂ બોધ કરે છે. યુક્તિથી જીવ બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરાય છે. નિત્ય તથા સ્વયં પ્રકાશ જ્ઞાનનો બ્રહ્મતાદિક અવસ્થાઓમાં અલેદ અને બ્રહ્મતાદીક અવસ્થાઓનો લેદ છે. તેમજ અન્યત્ર દિવસ, માસ, યુગ, કલ્પમાં જ્ઞાન એકજ છે. અને અવસ્થાઓનો લેદ છે. તેથી જ્ઞાન એજ આત્મા છે. ને પરમાનંદ છે. એ પ્રકારે યુક્તિથી આત્મા સત્, ચિત્ અને પરમાનંદ સ્વરૂપ છે. અને તેવા પ્રકારનું પર બ્રહ્મ છે. એ ઉપરથી શિષ્ય શંકા કરે છે કે આત્માની પરમાનંદતાનું જ્ઞાન હોય તો વિષયમાં પ્રીતિ થાય નહિ. અને આત્માની પરમાનંદતાનું અજ્ઞાન હોય તો આત્મા વિષે પ્રેમ થાય નહિ. એટલા માટે આત્માની પરમાનંદતા જ્ઞાન છતાં ભાસતી નથી.

ગુરુ સમાધાન કરે છે; કે ધણા વિદ્યાર્થીઓની મધ્યમાં રહેલા પોતાના પુત્રનો અવાજ અધ્યયન રૂપ પ્રતિબંધને લીધે ભાન છતાં ભાસતો નથી. તેમ અહિંયાં પણ વિપરીત જ્ઞાનનું કારણ અનાદિ કાળની વાસના છે ચિદાનંદ બ્રહ્મના પ્રતિબિંબ વાળી અને સત્વાદિ ગુણવાળી પ્રકૃત છે. તે બે પ્રકારની છે. શુદ્ધ, સત્વગુણ પ્રકૃતમાં જે ચેતનનું પ્રતિબિંબ તે માયાવિ ઇશ્વર કહેવાય છે. મિલન સત્વગુણમાં જે ચેતનનું પ્રતિબિંબ પડે છે; તે જીવ કહેવાય છે. પછી તામસી માયાને અંગિ કાર કરીને પરમાત્માએ પંચ ભૈતિક સૃષ્ટિ રચી. ઇશ્વરની રચેલી સૃષ્ટિ નિર્વિકારી છે, તેમાં જીવે પોતાના ભોગને માટે વિકારી જગત્ રચ્યું છે. ઇશ્વરનું રચેલું જગત કોઈને દુઃખ કર્તા નથી. જીવનું જગતજ દુઃખ કર્તા છે. માટે તેની નિવૃત્તિ કરવી જોઈએ. તેમાં લિંગ શરીરનો વ્યપ્તિજીવ તૈજસ થાય છે. અને સમષ્ટિ હિરણ્યગર્ભ થાય છે. અને સ્થૂલ શરીર લિમાની વ્યપ્તિ જીવ વિશ્વ અને સમષ્ટિ વિરાટ થાય છે. તે વિશ્વ નામના જીવો અજ્ઞાનને લઈને જન્મ મરણને પ્રાપ્ત થયા કરે છે. તે જીવ ઘણાં પુણ્યનાં સંસ્કારને લઈને જ્ઞાની આચાર્ય પાસેથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરી, પંચકોશાદિનો વિચાર કરી હું અને માણું તથા રાગદ્વેષાદિ વાસનાને છોડીને મુક્ત થાય છે. આટલે સુધી યુક્તિથી જીવ બ્રહ્મની એકતા પ્રતિ પાદન કરી છે.

હવે શ્રુતિથી જીવ બ્રહ્મની એકતા મહાવાક્ય વડે પ્રતિ-
 પાદન કરાય છે. શ્રુતિ કહે છે કે માયા આભાસે કરીને
 ઇશ્વર અને જીવ ભાવની પ્રતિની કરાવે છે. માયા અને
 અવિદ્યા સ્વયં થાય છે. ઇશ્વરભાવ માયા ઉપાધિવાળો છે.
 અને જીવ ભાવ અવિદ્યા ઉપાધિવાળો છે. એ માયાનું સ્વરૂપ
 સમન્તવતાં શ્રીશંકરાચાર્ય ભગવાન કહે છે કે, અવ્યક્ત
 નામવાળી અનાદિ અવિદ્યા રૂપ ત્રણ ગુણ રૂપ કાર્યોથી પર
 સુષુપ્તિવાળા વડે કાર્યોથી અનુમાનમાં આવનારી પરમેશ્વરની
 શક્તિ માયા છે. જે માયા વડે આ સઘળું જગત ઉત્પન્ન
 થાય છે; એ માયા સત્ પણુ નથી. અસત્ પણુ નથી. અને
 સત્ અસત્ એવા ઉભય રૂપવાળી પણુ નથી. સિન્ન પણુ
 નથી. અભિન્ન પણુ નથી. તથા સિન્ના ભિન્ન ઉભય રૂપવાળી
 પણુ નથી. વળી તે સાવયવ પણુ નથી. નિરવયવ પણુ નથી.
 અને સાવયવ અને નિરયવ ઉભય રૂપવાળી પણુ નથી. પણુ
 તે મહા અદ્ભૂત અને અનિર્વચનીય રૂપવાળી છે, અને તે
 માયાનું સ્વરૂપ ઇંદ્રજીતીમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અને એ માય
 નહિ ઘટે તેવું ઘટાવવામાં ચતુર છે. જીવભાવ અવિદ્યા
 ઉપાધિવાળો છે. અને ઇશ્વરભાવ માયા ઉપાધિવાળો છે. જેમ
 આકાશમાંથી ઘટમહાદિ ઉપાધિ દૂર કરવાથી એક આકાશજ
 અવશેષ રહે છે; તેમ જીવની અવિદ્યા ઉપાધિ અને ઇશ્વરની
 માયાઉપાધિ બન્ને દૂર કરવાથી એક બ્રહ્મજ અવશેષ રહે

છે. આણું જે જ્ઞાન થવું તેને પરોક્ષ જ્ઞાન કહે છે. શ્રુતિ કહે છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ ઉપચાર માત્ર છે. જ્ઞાન તો નિત્ય પ્રાપ્તજ છે. અર્ધાત્ આત્માજ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એની પ્રાપ્તિ કરવાને માટે એક માંડૂકય ઉપનિષદ પૂરતી છે. પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનોજ કઠિણ છે. એ સાધનોનાં અપ્રાપ્તિને લઈનેજ મુમુક્ષુઓને જ્ઞાન મેળવવું કઠિણ થઈ પડયું છે. માટે મુમુક્ષુઓએ સાધન સંપન્ન થઈને જ્ઞાનને માટે પ્રયાસ કરવો. સાધન પ્રાપ્ત થશે એટલે જ્ઞાન બહુજ સુગમ રીતે થશે. માટે મુમુક્ષુઓએ જ્ઞાનની વાતો ન કરતાં, જ્ઞાન પ્રાપ્તિનોજ અભ્યાસ કરવો. પછી અપરોક્ષ જ્ઞાનને માટે પાતાનાં પ્રત્યક્ આત્માને **બ્રહ્મનું** અભેદ રૂપે ચિંતન કરવાથી અભ્યાસની પરિપક્વતા એ નિર્વિકલ્પ સમાધી (અપરોક્ષ જ્ઞાન) થશે. નિર્વિકલ્પ સમાધિથી **બ્રહ્માનુભવ** થવાથી જીવનમુક્ત દશા પ્રાપ્ત થશે. જીવનમુક્તનો અહીં ભાવ નષ્ટ થયો છે. પણ સત્વ (મૂળ અંતઃકરણ એ અંતઃકરણ આકાશનાં સત્વગુણનું કાર્ય છે જેમ આકાશ તત્ત્વ શાંત છે; તેમ મૂળ અંતઃકરણ પણ શાંત છે.) પ્રારબ્ધ પર્યંત રહેશે. એ જીવનમુક્ત પ્રારબ્ધ પર્યંત ઇન્ધરના જગતમાં રહેશે જીવનમુક્તની સ્વદૃષ્ટિમાં કોઈ પણ કર્મ પ્રતિત થતું નથી; પણ બીજાની દૃષ્ટિથી દેખાય છે. જેમ વાંદરાઓએ કદપેક્ષા ચણોડીના અગ્નિથી બીજા કોઈ પદાર્થ બળી શકતા

નથી; તેમ બીજાના આરોપાયલા કર્મથી જીવનમુક્તને કોઈ
 પણ કર્મનો બાધ નથી. એ જીવનમુક્તના શરીરના પ્રારબ્ધ
 કર્મના શેષથી બાધિતાનું વૃત્તિથી કર્માભાસ પ્રારબ્ધ પર્યંત
 રહેશે. જીવનમુક્ત જગતને મિથ્યા રૂપે અને આત્માને સત્ય
 રૂપે જોઈને વ્યવહાર કરે છે. જીવનમુક્તનું શરીર કુંભારનાં
 ચક્રની પેઠે પ્રારબ્ધ પર્યંત રહેશે. જીવનમુક્તની અવિદ્યા
 નિવૃત્ત થઈ છે. પણ પ્રારબ્ધ કર્મ રૂપી દિવેટ અસ્તિત્વમાં
 છે; ત્યાં સુધી શરીર રહેશે. પ્રારબ્ધની સમાપ્તિ એ જેમ
 મીઠાનો ગાંગડો સમુદ્રમાં નાખવાથી સમુદ્રરૂપ થઈ જાય છે;
 તેમ જીવનમુક્તનો આત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપે સ્થિત થવાથી વિદેહ
 કૈવલ્ય થશે. ઉપરના શ્રુતિનાં બોધને માટે વેદાંતના ત્રણ
 મુખ્ય ગ્રંથો છે. ૧ ઉપનિષદ્ શાંકરભાષ્ય ૨ શારિરીક
 શાંકરભાષ્ય ૩ ગીતા શાંકરભાષ્ય એ ત્રણ ગ્રંથો મુખ્ય
 છે. તે ઉત્તમ અધિકારીથી સમજાય એવા છે. સામાન્ય મનુ-
 જ્યને સમજવા માટે શ્રુતિ તુલ્ય શ્રીમુખે કહેલી ભગવદ્-
 ગીતા શ્રી શંકરાચાર્ય ભગવાનકૃત અપરોક્ષાનુભૂતિ, વિવેક
 ચૂડામણિ, વેદાન્ત કેશરી, સદાચાર, વાક્ય સુધા, આત્મબોધ,
 ઉપદેશ સહસ્રિ વિગેરે ગ્રંથો કોઈ સારા જ્ઞાની આચાર્ય
 પાસેથી સમજીને મનન વિચાર અને અભ્યાસ કરવાથી
 બ્રહ્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થશે. માટે મુમુક્ષુઓએ સદા એ
 ગ્રંથો વિચારવા. જે મનુષ્યને લક્ષ્મી મળી છે; તેમણે આ

ઉપર જણાવેલા ત્રથો પોતાની ભાષામાં છપાવી જે મુમુક્ષુઓ માંગણી કરે, તેને વિના મૂલ્યે પોતાના આત્માસમાન જાણીને મોકલી આપવા; એના જેવો બીજો કોઈ પણ પરોપકાર નથી. માટે પોતાને મળેલી લક્ષ્મીનો સહઉપયોગ કરવો. શ્રુતિની એવી આજ્ઞા છે. જે સ્ત્રીને લક્ષ્મી મળી હોય તેણે પણ ઉપર પ્રમાણે કરીને શ્રુતિ આજ્ઞાપાલન કરવી.

આ શ્રુતિઓધનો પ્રથમ આરંભ ઋગ્વેદની ચૈતરેય ઉપનિષદથી કર્યો છે. માટે ઉપસંહાર પણ એજ શ્રુતિનાં મહાવાક્ય વડે કરાય છે. જે ચૈતન્યે કરીને પુરૂષ આ જગતને જન્ય છે; સાંભળે છે, સુંગે છે, બોલે છે, સ્વાદુ અસ્વાદુ જાણે છે; તેને પ્રજ્ઞાન કહે છે. આર મુખવાળા બ્રહ્મા અને ઇંદ્રાદિ દેવોને વિષે, મનુષ્યોને વિષે, ગાય ઘોડાદિને વિષે, જે ચૈતન્ય છે; તે બ્રહ્મજ છે. ઉપર જે પુરૂષ કહ્યો છે. તે અંતઃકરણની વૃત્તિઓ, પ્રાણો, ઇન્દ્રિયોનો અભિમાની અવિદ્યા ઉપાધિવાળો જીવ છે. અને જેમાં બ્રહ્માથી ક્રીટ પર્યંત જગતની ઉત્પત્તિ સ્થીતિ લય થાય છે; તે માયા ઉપાધિવાળા ઈશ્વર છે. જીવ ચેતનમાંથી અવિદ્યા અને તેનું કાર્ય અંતઃકરણની વૃત્તિઓ, પ્રાણો, ઇન્દ્રિયોની ઉપાધિ દ્વર કરવાથી અને ઈશ્વર ચેતનમાંથી માયા અને તેનું કાર્ય જગત્ ઉપાધિ દ્વર કરવાથી બ્રહ્મજ અવશેષ રહે છે; તેથી હું પ્રત્યક્ષ આત્મા (પ્રજ્ઞાન) બ્રહ્મજ છું. સદૃષ, ચિદૃષ, આનંદૃષ, જ્ઞાનસ્વૃષ, કૃતસ્થ,

અખંડ એકરસ, અદ્વિતિય પરમાત્માજ છું. મહાવાક્યના જ્ઞાનથીજ જીવભાવની નિવૃત્તિ થવાથી જીવનમુક્ત દશા થશે. અને પ્રારબ્ધની સમાપ્તિએ વિદેહ કૈવલ્ય થશે. જે પરમાત્માને વાણી કંથન કરી શકતી નથી. મન સંકલ્પ કરી શકતું નથી; તે પરમાત્માને મારા અભેદ રૂપે નમસ્કાર છે. ॐ શાંતિ થાઓ ૐ શાંતિ થાઓ ૐ શાંતિ થાઓ.

વર્ણાશ્રમ ધર્મની એકતાનો વિચાર.

મારા પરમપ્રિય આત્માઓ! તમે તમારા આત્મમંધુઓને બોધ કરો છો કે આપણે બધા એક થાઓ. વર્ણાશ્રમનો ભેદ નથી. આપણે બધા એક સરખાજ છીએ. માટે બાવા-પીવાનો વ્યવહાર એક સરખી રીતે કરવામાં કોઈ જાતનો વાંધો નથી. પણ મારા આત્મમંધુઓ વિચાર કરો કે બધાના મનનો સ્વભાવ જુદો છે; માટે બાહ્ય વ્યવહારથી એકતા થશે નહિ. અને અજ્ઞાનીનાં હૃદય એક થશે પણ નહિ. પણ નીચે પ્રમાણેની યુક્તિથી એકતા થશે. જેમ એકજ પૃથ્વિમાંથી એક લો એ સ્થૂળ માટી, સુવર્ણ, કાચ, અને સૂર્યકાંત મણિ. એ બધાં એક માટીમાંથી થયાં છે. છતાં એમનો સ્વભાવ જુદો હોવાથી એકતાં થશે નહિ. પણ એમાં પડેલા સૂર્યનો પ્રકાશ એક સરખોજ દેખાશે; તેમ માટી જેવા સ્થૂળ જીવો, સુવર્ણ જેવા તેનાથી ઉત્તમ, સામાન્ય જીવો, તેનાથી ઉત્તમ કાચ જેવા, મુમુક્ષુ જીવો, તેનાથી ઉત્તમ સૂર્યકાંત મણિ

જેવા તો સાક્ષાત્ બ્રહ્મવેત્તાજ છે. આ બધા જીવોની એકતા થશે નહિ. પણ એમાં આત્માનો જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રકાશ એક સરખોજ દેખાશે. પંડિતો આ પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે જુએ છે. પણ અજ્ઞાનીઓને પોતાની બુદ્ધિના દોષને લઈને જણાતો નથી. માટે તેમણે હરેક પ્રાણીમાં આત્મા એકજ છે, એમ જોવાનો અભ્યાસ કરવો. અને કોઈ પણ મનુષ્યાદિ પ્રાણીને જરા પણ દુઃખ ન થાય; એવું વર્તન કરવું. એ પ્રમાણે એકતા થશે. બીજી રીતે નહિ. માટે જે કામ ન્યાયથી થતું હોય તે અન્યાયથી શું કામ કરવું? નજ કરવું આવો આપણી શ્રુતિમાતાનો સંદેશો છે, તે મેં તમને કહ્યો છે. પછી તમારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કરો.

દેશ હિતેચ્છુ આત્માઓની એકતાનો વિચાર:-

મારા પરમપ્રિય આત્માઓ તમે નિઃસ્વાર્થ લાવથી તમારા આત્મબંધુઓનાં કલ્યાણને માટે પ્રયાસ કરો છો. એ કામ ઘણુંજ ઉત્તમ છે, અને તમે તમારા પુરૂષાર્થથી એ કામ પાર પાડશો. અને તમારા આત્મબંધુઓને એનો લાભ પણ મળશે. પણ તમારા બધા ભાઈઓનો એક સરખો સંપ નથી. વૈભવી વધારે થઈ ગયા છે. આપસમાં અદેખાઈ, ઈર્ષ્યા વધારે છે. અને તમારાં જેવાં એમનાં હૃદય પણ નથી. માટે તમારો મેળવેલો લાભ ટકી શકશે નહિ. જેમ બધી પૃથ્વી ચામડાંથી મઢાશે નહિ, પણ આપણે જોડો પહેરીશું તો આપણને

બધી પૃથ્વી આમડથી મઢાયલી લાગશે. માટે આપણે જોડો પહેરી લેવો અને આપણા આત્મબંધુઓ જોડો પહેરે તેવો પ્રયાસ કરવો અર્થાત્ તમારાં જેવાં એમનાં હૃદય થાય એવો પ્રયાસ કરો, કઢાય એમ પણ તમે કરીને તમારા આત્મબંધુઓને સુખી કરશો; પણ એ તો નાશવાન સુખ છે, દુઃખ મિશ્રિત સુખ છે, અને એને નાશ થવાના વિદ્ય પણુ ઘણાં છે. મનુષ્યનાં પ્રારબ્ધ પ્રમાણે દેશનું પણ પ્રારબ્ધ છે. તે દરેકને ભોગવવું પડે છે. તેનો ફેરફાર થયા કરે છે. માટે જે અવિનાશી સુખ છે; તેને માટે તમારા જેવા અધિકારી પુરૂષો જે પ્રયત્ન કરશો તો અવશ્ય સુખ મળશે. માટે અવિનાશી સુખને માટે તમે પ્રયત્ન કરો, અને તમારા આત્મબંધુઓ કરે, એવો તેમને બોધ કરો. મારા પરમપ્રિય આત્માઓ તમે ટુંકી દૃષ્ટિ દૂર કરીને બહુજ વિશાળ દૃષ્ટિથી જુઓ અને આ સમષ્ટિ જગતના આત્માઓ મારાજ છે, એવો સર્વાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરો. તમે બીજાને ન જુઓ. બીજાથી ભય થાય છે. માટે એક આત્માનેજ જુઓ. બીજા અનાત્મ દૃષ્ટિને દૂર કરો. આ મિથ્યા સંસાર સાગરને તરવાને માટે એ પૂલ છે. માટે એવા નિત્ય સુખને માટે પ્રયાસ કરો. અને તમારા આત્મબંધુઓ પાસે કરાવો. એ સુખ તમારાથી ભિન્ન નથી; અર્થાત્ તમેજ સુખરૂપ છો, માટે સ્વધર્મ પરાયણ થઈને ઇશ્વરની ભક્તિ કરીને આ શ્રુતિ બોધનો મનન વિચાર અને

અભ્યાસ કરશો; તો તમને આત્માનુભવ થશે. અને જીવન-
મુક્તનો લાભ મળશે. પછી પ્રારબ્ધ સમાપ્તિ થયે, વિદેહ
મુક્ત થશો. આવો દિવ્ય સંદેશો આપણી શ્રુતિ માતાનો છે.
તે મેં તમને કહ્યો છે. અને મારી પણ ઇચ્છા છે કે, એ
પ્રમાણે કરો. પછી તમારી જેવી ઇચ્છા. મને તો આવા
વિચારથી સર્વાત્મભાવ દૃઢ થાય છે.

સમષ્ટિ જગતના આત્માઓની એકતાનો વિચાર:-

શ્રુતિ કહે છે કે મારા પરમપ્રિય આત્માઓ (બાળકો)
હવે તમે કાંઈક જાગ્રત થયા છો. અને તમે તમારા પિતા
(ઈશ્વર)નું ધન શોધીને નાના પ્રકારના ભૌતિક શાસ્ત્રાનું શોધન
કરી. યાંત્રિક સાધનો દ્વારા તમારા દૂર દૂર વસતા આત્મ-
બંધુઓને મળ્યા છો. અને તેમની સાથે નાના પ્રકારના વૈભવો
ભોગવો છો. બધા ભાઈઓ નિર્ભય થઈને કરો છો. આપત્તિ
કાળમાં એક બીજાને મદદ કરો છો. તમારામાંથી કોઈ પૂરા
જાગ્રત હતા, તે બોધ કરતા હતા. તે વખતે તમે ઉંઘમાં
હતા; તેથી તમને લાભ મળી શક્યો નહિ. હવે તમે કાંઈક
વધારે જાગ્રત થયા છો અને તમારા જાગેલા ભાઈઓ
(આત્માઓ) તમને બોધ કરે છે. પણ તમારામાં વિષયા
શક્તિ વિશેષ હોવાથી એ બોધ સમજતો નથી. માટે હવે
તમે પૂરા જાગ્રત થાઓ. આવા તુચ્છ વિષય સુખની આસક્તિ
છોડો. એ વિષયો તમે જેમ જેમ ભોગવશો તેમ તેમ વૃદ્ધિ

ધશે. જેમ પૃથ્વલિત અગ્નિમાં ધી નાંખવાથી, અગ્નિ વૃદ્ધિ
 પામે છે તેમ. આવા તુચ્છ વિષય સુખને કયાં સુધી વાગગી
 રહેશે? આવા ક્ષણભંગુર શરીરનો શું ભરોસો છે? જે
 સુખને માટે તમે અધિકાધિક પ્રયાસ કરો છો; તે સંસારમાં
 છેજ નહિ, સાચું સુખ તો! તમારા પોતાના આત્મમાંજ છે.
 માટે આત્માનેજ જાણવાનો પ્રયાસ કરો. માટે વિચાસકિત
 છોડી વિરકિત પ્રાપ્તિ કરો અને પરસ્પર કલ્પેશ
 દૂર કરી રાગ દ્વેષ દૂર કરો. તમને જે મળેલું છે, તેમાં
 સંતોષ માનો. એક ખીજ સાથે આંતરિક વૈર હોય તે છોડીને
 જાતૃભાવથી વર્તો. શ્રુતિ કહે છે આ એક આત્માવાળું જગત
 છે. તે આત્માનેજ જાણો. એવો સર્વાત્મા ભાવ પ્રાપ્ત કરો.
 હું અને આ સમષ્ટિ જગતના આત્માઓ મારાજ છે. અને
 તે આત્મા જાત્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં એકજ છે. એ ત્રણે
 ઉપાધિ દૂર કરવાથી તુરીયા રૂપે રહેશે, અને પછી તુરીયાતીત
 થશે. માટે તમારા પિતાનું (બ્રહ્મ) સાચું સુખ છે. તેની
 ઇચ્છા કરો એ સુખનું વર્ણન કરતાં મન, વાણી વિરામ પામી
 જાય છે. એ સુખ તો જે અનુભવે તેજ જાણે તમારા પિતાનો
 દેશ અનંત છે. સુખ પણ અનંત છે. શ્રુતિ કહે છે કે, ભૂમા
 (બ્રહ્મ) સુખરૂપ છે. ત્યાં તમે સઘળા આત્માઓ સરખુંજ સુખ
 ભોગવશો. ત્યાં હું તું ભાવ રહેશે નહિ. તમે તમારા પિતા
 (બ્રહ્મ) રૂપ ધરી જશો. માટે એવા સુખની પ્રાપ્તિ માટે આ
 શ્રુતિનો ખોધ છે. તેનો વારંવાર મનન, વિચાર અને અભ્યાસ

કરશે તો તમને તે નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ થશે. આવો આપણી શ્રુતિ માતાનો દિવ્ય સંદેશો છે. તે મેં તમને કહ્યો છે. પછી તમારી જેવી ઇચ્છા. મને તો આવા વિચારથી સર્વાત્મભાવ દૃઢ થાય છે. શ્રુતિનું જે વારંવાર કથન છે; તે જે અધિકારીને જે રીતે જ્ઞાન થાય તેને માટે જુદી જુદી રીતે કહેલું છે તેથી પુનરુક્તિ દોષ નથી.

સુસુક્ષ્મ આત્માઓનું કર્તવ્ય અને વિચાર.

શ્રુતિ કહે છે કે મારા પરમપ્રિય આત્માઓ પ્રાતઃકાળે (પ્રાઘ્નમુદર્ત્તમા) ઉઠીને પરમાત્મ ચિંતન કરવું. અને હું તથા આ પ્રતીત થતું જગત પરમાત્મામાં વિવર્તિત્વે ભાસે છે. એ સઘળું મિથ્યા છે અને પરમાત્માજ સત્ય છે; તે પરમાત્માજ હું છું. એવા વિચાર કરી પોતાની શૈયામાંથી ઉઠીને શ્રાવ્ય સ્નાન સંધ્યાદિ કરી સ્વધર્માચરણ તથા ઇધ્વરની નિસ્ક્રમ ભક્તિ કરવી. અને કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ ન થાય એવું વર્તન તથા વ્યવહાર કરવો. અને પોતાના આ શરીર રૂપી ઘરનો રોજમેળ રાખવો અને સારા વિચારોને જમા કરવા અને નબળા વિચારોને દૂર કરવા. મનના ઓધનો વિચાર જમ કોઈ અમૂલ્ય હીરો વિઘ્નામાં પડ્યો હોય તેને લઈને તથા ઘોઈને પોતે સ્નાન કરી તે હીરાને છેદ કરીને રેશમના દોરામાં પરોવી પોતાના ગળામાં ધારણ કરવાથી બહુજ સારો શોભે છે. તેમ મનરૂપી હીરાને સંસારના વિષયરૂપ વિઘ્નામાંથી

વિષયોમાં દોષ દર્શન કરોને કાઢવો. અને પછી વિવેકરૂપી
 જળ વડે ધોઈને વૈરાગ્યરૂપી અસ્ત્ર વડે અભ્યાસ રૂપી છેદ
 કરીને વિચારરૂપી રેશમના દોરામાં પરોવીને રાખવાથી એ
 મન તમને આત્મ સાક્ષાતકારમાં બહુજ અનુકુળ થશે.
 મુમુક્ષોએ કલ્પિતનો વિચાર નહીં કરવો. પણ અકલ્પિત બ્રહ્મનો
 વિચાર કરવો. મનનો બોધ. આ દેહ દેવાલય છે—અને જીવ
 શિવ સ્વરૂપ છે અજ્ઞાનરૂપી નિર્માલ્ય ઉતારીને હું શિવ સ્વરૂપ
 આત્માજ છું એવું ચિંતન કરવું એનું નામ શિવપૂજન છે.
 અને સર્વત્ર અભેદ દર્શન કરવું; એનું નામ જ્ઞાન છે. મનને
 નિવિષય કરવું એનું નામ ધ્યાન છે. મનના મેલનો ત્યાગ
 કરવો એનું નામ સ્નાન છે. ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ શૈલ્ય છે. અને
 દ્વૈત રહિત બ્રહ્મમાં મનની વૃત્તિ રાખવી. માતા પિતાના રજ
 વીર્યથી ઉત્પન્ન થયેલું મહા રોગવાળું અને પાપનું મંદીર
 છે; જેના નવ દ્વારમાંથી મળ ટપકે છે, હું અને મારું વિષ્ણુ
 મૂત્ર છે, તેવા શરીરમાંથી અભિમાન છોડી દેવું. જ્ઞાન વૈરાગ્ય
 રૂપ માટીથી ચિત્તની શુદ્ધિ કરવી. અને વાસનાનો નાશ
 કરવો. પૂર્વાપરનો વિચાર કર્યા વિના દૃઢ આગ્રહપૂર્વક વસ્તુને
 મહાજ્ઞ કરવાની જે ઇચ્છા એનું નામ વાસના છે. અહંકાર પુત્ર
 છે ચિત્તભાઈ છે મોહ મંદીર છે એને છોડી દેવાથી મુક્ત
 થવાય છે. મોહરૂપી માતા મરી ગઈ છે. બોધરૂપી પુત્ર
 જન્મ્યો છે. હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય છે તે ઉદય અસ્તથી રહિત
 છે. મારે સંધ્યા કોને વાસ્તે કરવી એવા વિચાર સદાકાળ

કરવા. ચાલતી વેળા હું આત્મારૂપી સમુદ્રનો તરંગ છું. બેઠેલી સ્થિતિમાં હું જ્ઞાનરૂપ સૂત્રમાં પરોવાયેલો મણકો છું અને ઈંદ્રિયોના વિષયોની પ્રતીતિમાં હું આત્માના દર્શનથી હર્ષ પામ્યો છું અને સુવાના સમયમાં હું સુખ સાગરમાં ડુબી ગયો છું. એવી ભાવના કરતાં કરતાં મુમુક્ષુએ પોતાનું આયુષ્ય વ્યતીત કરવું. અને ઉપર જણાવેલા શ્રુતિબોધનો મનન વિચાર અને અભ્યાસ કરવાથી મનના સઘળા સંકટપો શાંત થવાથી જીવનમુક્ત દશા થશે. જેની પ્રજ્ઞા સ્થિર થઈ છે; જેનો આનન્દ અંતરાત્મ્ય રહિત છે, અને પ્રપંચ જેને વિસ્મૃત થઈ ગયો છે, તે જીવન મુક્ત છે. તે જીવનમુક્ત પ્રારબ્ધની સમાપ્તિયે વિદેહ કૈવલ્ય થશે. માટે મુમુક્ષુઓએ આવા વિચાર સ્પષ્ટકાળ કરવા.

શ્રુતિ બોધના અધિકારીનો વિચાર:—

શ્રુતિ ભગવતિનાંજ આ બધા આત્માઓ છે. માટે પોતાના બધા આત્માઓને સરખો બોધ કરે છે. શ્રુતિને પક્ષપાત છેજ નહિ. પણ જેમ કોઈ માતાને ત્રણ પુત્રો હોય તેમાં એક માંદો હોય, બીજો માંદગીમાંથી ઉઠેલો હોય, અને ત્રીજો નિરોગી હોય, તેને માતા જુદું જુદું ભોજન આપે છે; તેમ શ્રુતિ માતા પોતાના પુત્રોને જૂદે જૂદે પ્રકારે બોધ કરે છે. કોઈને નિષ્કામ કર્મ, કોઈને નિષ્કામ ઉપાસના અને કોઈને જ્ઞાનનો બોધ કરે છે. જેમ મેઘને પક્ષપાત નથી; પણ બીજાના

સ્વભાવ બૂદ્ધા બૂદ્ધા હોવાથી તેના સ્વભાવ પ્રમાણે ચંદ્રણુ કરે છે. કેટલાંક ખીજો તો ઉગતાંજ નથી. અને કેટલાંક ઉગીને મરી જાય છે. કેટલાંક મોટાં થઇને મરે છે. કેટલાંક વધ્યાજ રહે છે; કોઈકને ફળ આવે છે. તેમ કેટલાક જીવો તો ઘાઠ નિદ્રામાં છે. કેટલાક સુષુપ્તિમાં છે. કેટલાક સ્વપ્નમાં છે. અને કેટલાક જાગ્રત છે. કેટલાક પૂરા જાગ્રત થયા છે. આ શ્રુતિનો બોધ પૂરા જાગેલાને થશે. ખીજાઓ જ્યારે જાગૃત થશે ત્યારે થશે. ઉઘતાને શ્રુતિ માતા કેવી રીતે બોધ કરે? તે માટે શ્રુતિમાતાને પદ્મપાત છેજ નહિ. શ્રુતિ (માતા) પિતા (બ્રહ્મ) જેમ પિતાનાં સાચાં સ્વરૂપને માતાજી જાણે છે; તેમ બ્રહ્મના સ્વરૂપને શ્રુતિ માતાજી જાણે છે. માટે સમષ્ટિમાં બોધ કરાય ત્યાં સંકોચ વૃત્તિ નહિ કરાય જ્યાં વ્યષ્ટિ હોય ત્યાં સંકોચ વૃત્તિથી બોધ કરાય માટે શ્રુતિ કહે છે કે ઉઠા જાગ્રત થાઓ અને આચાર્યની સમીપ જઈને આ બોધને હૃદયમાં ઉતારો. એમ પરોક્ષ રીતે કહે છે. અને જ્યાં વ્યષ્ટિને બોધ થાય ત્યાં અપરોક્ષ રીતે કહે છે. અને સમષ્ટિમાં સામાન્ય રીતે કહે છે. અને વ્યષ્ટિમાં અધિકારી પરત્વે બોધ કરાય છે. અનાધિકારીને નહિ. અનાધિકારી ઈંદ્રને દ્વિધ્યંગ ઋષિએ બોધ કરેલો. તેના પરિણામે ઈંદ્રે ઋષિનો શિરચ્છેદ કર્યો હતો. એ ઈંદ્રને ભોગોમાં વૈરાગ્ય થવાથી પ્રજાપતિને ત્યાં ૧૦૧ બ્રહ્મચર્ય પાળીને જ્ઞાન

મેળવ્યું હતું. શ્રુતિનો એવો આદેશ છે કે સમષ્ટિમાં ઉઠો, જાગો, સાધવાન થાઓ. ગુરૂની સમીપ જાઓ; અને વ.ષ્ટિમાં આચાર્યવાન પુરૂષજ્ઞ જ્ઞાનવાન થાય છે. એ શ્રુતિ છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતાજી સમષ્ટિને પરોક્ષ રૂપે કહ્યાં છે. અને અર્જુનને અપરોક્ષ રીતે કહ્યાં છે. અને અર્જુનને કહ્યું છે કે અનાધિ-કારીને બોધ કરવો નહિ.

શ્રુતિ બોધના અભ્યાસનો વિચાર:—

અભ્યાસ એટલે આત્માનું અને બ્રહ્માનું શ્રવણ, મનન વિચાર કરીને જે નિશ્ચય કરેલો અર્થ; તેનું હું પ્રત્ય ગામા બ્રહ્મજ છું. એવું વારંવાર તૈલધારાવત્ ચિંતન કરવું એનું નામ અભ્યાસ. એ અભ્યાસ વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિની એકતા કરીને કરવો. વ્યષ્ટિમાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અને સમષ્ટિમાં પ્રતિત થતું સઘળું નામરૂપને ક્રિયાવાળાં જગતનું અધિષ્ઠાન એક બ્રહ્મજ છે. એમ શમ, દમ, આદિ સાધનપૂર્વક મનમાં ચિંતન કરવું. અને બાહ્યવર્તન પણ એજ પ્રમાણે કરવું. અને કોઈ મનુષ્યાદિ પ્રાણીને દુઃખ ન થાય એવું આચરણ કરવું. આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરવાથી; વાસના, હું અને મારું રાગ દ્વેષાદિ સઘળાં તદ્દદ્વે નિર્ભૂળ થશે; એટલે બ્રહ્માનુભવ થશે. અને જીવનમુક્ત દશા થશે પછી જેમ અજ્ઞાન અવસ્થામાં સુષુપ્તિમાં એવો નિશ્ચય હોય છે કે બહારથી કોઈ આપણું નામ લઈને બોલાવતાંની સાથેજ હું

કરીને ઉઠીએ છીએ. તે જેમ સ્વભાવિક છે; તેમ હું પ્રત્યક્ષ આત્મા બ્રહ્મનું છું; એવું જ્યારે સ્વભાવિક થઈ જાય ત્યારે જાણવું જે આપણો અભ્યાસ સમાપ્ત થયો. પછી એ અનુભવ સ્વસંવેદ છે. કહી શકાય એવો નથી. ઉપરના અભ્યાસની ત્રણ ભૂમિકા સાધનરૂપ છે. અને ચોથી ભૂમિકા સાધ્યરૂપ છે. આ ભૂમિકાવાળા કોઈ મહાત્માનું પ્રારબ્ધ આચાર્યનું હોય; તો શિષ્યોને બ્રહ્માત્મનો બોધ કરે; અને એવું પ્રારબ્ધ ન હોય તો બ્રહ્માનંદમાં મસ્ત થઈને વિચરે છે. આ ભૂમિકાવાળા મહાત્મા બ્રહ્મવિત્ કહેવાય છે. એ મહાત્માને જાણું જગત સ્વપ્નવત્ અનુભવાય છે. પછી પાંચમી ભૂમિકા સુષુપ્તિવત્ છે. એ અવસ્થાવાળા જીવન્મુક્તને જાત્રાતમાં પણ સુષુપ્તિ છે. જેમ સુષુપ્તિમાં દૈતનો અભાવ છે; તેમ પાંચમી ભૂમિકાવાળાને દૈત મિથ્યારૂપે પણ પ્રતિત થતું નથી. પણ મિથ્યા સંસ્કારરૂપે રહે છે. આ ભૂમિકાવાળા જીવન્મુક્તને બ્રહ્મવિદ્ધર કહે છે. પછી છઠી ભૂમિકાવાળા જીવન્મુક્તની અવસ્થા ઘાઠ સુષુપ્તિ છે. એને પદાર્થ માત્રનો અભાવ થઈ જાય છે. એનેજ શ્રુતિ બાધ્યાવસ્થા કહે છે. જેમ બાળકના શરીરનું રક્ષણ એની માતા કરે છે; તેમ એ ભૂમિકાવાળાના શરીરનું રક્ષણ એના શિષ્યાદિ કરે છે. એ અવસ્થાવાળા જીવન્મુક્તને બ્રહ્મ વિદ્ધરીયાન્ કહે છે. હવે સાતમી ભૂમિકા વિદેહ કેવલ્યની છે. એ અવસ્થામાં કોઈપણ જાતની કલ્પના નથી. એ અવસ્થાવાળાને બ્રહ્મ વિદ્ધરીય

કહે છે. એ અવસ્થા પ્રારબ્ધની સમાપ્તિ એ થાય છે. આ પ્રમાણે અભ્યાસક્રમની સમાપ્તિ છે. માટે મારા પરમપ્રિય મુમુક્ષુ આત્માઓ આ શ્રુતિબોધનું આદિથી તે અંત સુધી ઉપર કહ્યા પ્રમાણે બહુજ પ્રેમપૂર્વક વાંચીને યથાર્થ સમજીને મનન, વિચારને અભ્યાસ કરીને બ્રહ્માનુભવ કરો. એવો શ્રુતિ માતાનો દિવ્ય સંદેશો છે. મારી પણ પૂર્ણ ઇચ્છા છે કે એ પ્રમાણે કરીને બ્રહ્માનુભવને પ્રાપ્ત થાઓ. ॐ તત્ સત્.

ઉપસંહાર.

ઉપર પ્રમાણે બતાવેલા સામાન્ય વિશેષ ધર્મનું પાલન કરવાથી અને ઇશ્વરની ભક્તિ કરવાથી ઇશ્વરકૃપા થાય છે. ઇશ્વર પરોક્ષ છે; અને ઇશ્વરની વાણી પણ પરોક્ષ છે. પણ ઇશ્વરકૃપા થવાથી ઇશ્વરજ ગુરૂરૂપે અપરોક્ષ થાય છે. ગુરૂની ભક્તિ કરવાથી ગુરૂકૃપા થાય છે. એ ગુરૂ બે રૂપે અપરોક્ષ થાય છે. બાહ્ય ગુરૂ વાણી દ્વારા અને અંતર ગુરૂ મન રૂપે થાય છે. ગુરૂકૃપાથી શ્રુતિ કૃપા થાય છે. શ્રુતિકૃપા થવાથી શ્રુતિના મહાવાક્યનાં વચનનું યથાર્થ વિચાર કરવાનું સામર્થ્ય આવે છે. એ શ્રુતિકૃપાથી શ્રુતિમન ગુરૂમાં અપરોક્ષ થાય છે. અને હું કૃતસ્થ આત્મા બ્રહ્મા છું એવો પરોક્ષ નિશ્ચય હઠ કરાવીને પછી નેતિ નેતિ કહીને શ્રુતિમાતા વિરામ પામે છે. પછી પોતાના પ્રત્ય ગામાને બ્રહ્માનું અભેદ રૂપે તૈલધારાવત્ ચિંતન કરવા રૂપ અભ્યાસથી બ્રહ્મા-

કાર વૃત્તિ થાય છે. પછી જેમ વાદળાં દૂર થવાથી સૂર્ય સ્વયં પ્રકાશે છે, તેમ અંતઃકરણ ઉપર અજ્ઞાનનાં આવરણોના પડદો હટો; તે દૂર થવાથી બ્રહ્મ સ્વયં પ્રકાશે છે. પછી બ્રહ્મ આત્મા નામ પણ રહેશે નહિ. શ્રુતિ કહે છે કે એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે. બીજું કંઈજ નથી.

આ શ્રુતિનો બોધ બધાને સરખોજ છે. બ્રહ્મ રૂપ દેશ પણ બધાને સરખો છે. અને એમાં વસતાં આત્માઓ પણ સરખાંજ છે. માત્ર ઉપાધિઓને લઈને જુદા જુદા દેખાય છે. માટે આ બોધને પોતાનાંજ માનીને તન મન અને ધનથી તમારા બીજા આત્માઓને પોતાની લાષામાં છપાવીને અરસપરસ વિના મૂડ્યે પહોંચાડશો. એવી શ્રુતિની આજ્ઞા છે. સ્ત્રીઓએ પણ ઉપર પ્રમાણે કરીને શ્રુતિમાતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું. અને પોતાને મળેલી લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરવો એના જેવો બીજો કોઈ પરોપકાર નથી.

આ શ્રુતિબોધના ઇશ્વરજ સ્વયં શ્રુતિદ્વારા કર્તા છે. અને શ્રુતિ ગુરુદ્વારા કર્તા છે. અને શિષ્ટા તેા નિમિત્ત માત્રજ છે.

ધર્માધર્મથી રહિત, કાર્યકારણથી રહિત, દેશકાળ વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત છે, એવા પરમાત્માને મારા અસેદ રૂપે નમસ્કાર છે.

ॐ શાંતિ થાઓ ॐ શાંતિ થાઓ ॐ શાંતિ થાઓ.

ૐ તત્સત્ પરમાત્માને નમઃ

સૂચના

શ્રી શ્રુતિઘોષ નામનો દીવ્ય લેખ મુમુક્ષુ આત્માઓના મોક્ષને વાસ્તે શ્રીમદ્ પરમહંસ પરિવ્રાજ કામાર્થ દંડી સ્વામી શ્રી ગુરુ પ્રજ્ઞાનાનન્દ સરસ્વતી શિષ્ય પૂર્ણાનન્દ સરસ્વતીએ લખ્યો છે. માટે જે મુમુક્ષુ આત્માઓ માંગણી કરશે તેમને ટપાલ ખર્ચ માટે અડધા આનાની ટીકીટ મોકલેલી વિના મૂલ્યે મોકલી આપવામાં આવશે. એ શ્રુતિ ઘોષ જે મુમુક્ષુ આત્માઓને મળે તેમણે પોતાની ભાષામાં છપાવીને એક બીજા મુમુક્ષુ આત્માઓને અરસપરસ વિના મૂલ્યે મળે એવો પ્રયાસ કરશેા તો એના જેવો બીજો કોઈ જ પરોપકાર નથી.

પુસ્તક મળવાનાં ઠેકાણાં:—

રા. રા. ગાંડાભાઈ લલ્લુભાઈ દેસાઈ
મુ૦ કતારગામ વાયા સુરત.

રા. રા. કીકાભાઈ રણછોડજી દેસાઈ
ધી સુરતી સ્ટોર
ભુલેશ્વર મુંબઈ નં. ૨

મુમુક્ષુ આત્માઓના હિતાર્થે છપાવીને પ્રસિદ્ધ કર્તા:—

દેસાઈ કીકાભાઈ રણછોડજી

ધી સુરતી સ્ટોર્સ, ભુલેશ્વર મુંબઈ નં. ૨

છાપનાર:—

મણીલાલ ભગવાનદાસ

શ્રી “મોદેશ્વર” પ્રિ. પ્રેસ, ખરાનપુરી ભાગળ—સુરત.

